

हमारी वनस्पति सम्पदा १

•
रामेश बेदी

संस्कृत साहित्य मण्डल

१९८४
संस्कृत साहित्य मण्डल प्रकाशन

/

प्रकाशक

यशपाल जैन

मन्त्री सस्ता साहित्य मंडल

एन ७७ कनाट सक्स, नई दिल्ली-११०००१

•

पहली बार १९८६

मूल्य रु० १५ ००

•

मुद्रक

सजय प्रिंटस, मानसरोवर पाक, शाहदरा, दिल्ली-११००३२

प्रकाशकीय

वनस्पति-सम्पदा की दृष्टि से हमारा देश अत्यन्त समृद्ध है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक नाना प्रकार के वृक्ष और लताएँ न केवल देश की शोभा में चार चांद लगाते हैं, उसकी भूमि को शस्य-श्यामला बनाते हैं, अपितु देशवासियों को जीवन-दायिनी जलवायु भी प्रदान करते हैं। हमारा पुरातन साहित्य तो वनस्पति की महिमा और गुणा की गाथा से भरा पड़ा है।

भारतीय जीवन की एक विशेषता रही है और वह यह कि जो भी वस्तु उसके लिए उपयोगी होती है, उसे वह धर्म के साथ जोड़कर मान सम्मान प्रदान करता है।

हमारी इस वनस्पति-सम्पदा का पाठक भली प्रकार समझे, इस उद्देश्य से हमने इस पुस्तक माला को आरम्भ किया है। इनके लेखन से हिन्दी जगत भली प्रकार परिचित है। उन्होंने वनस्पतियाँ तथा वन्य प्राणियों के विषय में बड़े मूल्यवान् साहित्य की रचना की है। इस समय चार पुस्तकें पाठक को सुलभ हो रही हैं।

१ पूजा के पेड़ पीपे, २ हमारी पुष्प थी, ३ हमारे पोषक फल, ४ पुष्पकारी तुलसी।

पहली पुस्तक में उन पड़-पीपे का परिचय दिया गया है जिनके साथ पूजा की भावना सलग्न है। दूसरी पुस्तक में उन चुने हुए पुष्पों की जानकारी दी गई है जिन्हें हम प्रायः देखते हैं, किन्तु जिनके विषय में हमारा ज्ञान बहुत ही सीमित है। तीसरी में उन फलों का वर्णन किया गया है, जो हमारे स्वास्थ्य का सम्बन्धन करते हैं और चौथी पुस्तक में तुलसी के धार्मिक रूप तथा गुणा पर विशुद्ध प्रकाश डाला गया है।

पुस्तक की सामग्री प्रामाणिक है। उनसे ज्ञान बढ़ता है और यह भी पता चलता है कि हमारे पास कितनी अमूल्य वस्तुएँ हैं और यदि हम उसकी उपादेयता को भली प्रकार समझकर उनका संरक्षण और अपने जीवन में ठीक-ठीक उपयोग करें तो हमें कितनी लाभ हो सकती है।

हमें पूरा विश्वास है कि पाठक इन सब पुस्तकों की स्वयं ही पहचान करेंगे और भी बहुत से हाथों में पहुँचाने में सहायक होंगे।

अनुक्रम

हरिप्रिया तुलसी	७
बदरीनाथ का प्रसाद हिम तुलसी	२६
शिवजी का श्रृंगार रुद्राक्ष	३०
शिव-गणा का पहरावा भोजपत्र	६८
शीतल परिमल चन्दन	४५
सत, रज और तम का प्रतीक विल्व	५१
कल्पवक्ष नारियल	५६
वक्षा का राजा पीपल	६६
अमरता का प्रतीक घटवृक्ष	७६
देवताओं का प्रसन करने वाला आवला	८८
राजकुलो और तपस्विनी द्वारा आदत अशोक	१०५
मागलिक फल छुहारा खजूर	११५
श्रीकृष्ण की लीला का साक्षी कदम्ब	१२३
भारती के कपूर की जननी कपूर तुलसी	१३१
लक्ष्मी की दीर्घा की उपज याज्ञबो	१३८

पूजा
के
पेड़-पौध
•

हरिप्रिया
तुलसी

जन-सामान्य में इस पौधे का सबसे अधिक प्रचलित नाम 'तुलसी' है। यह नाम बहुत पुराना नहीं है। चरक, सुश्रुत, काश्यप सहिता आदि महिताओं में हम इस नाम को नहीं देखते। 'अष्टांग हृदय' में 'तुलसी' शब्द नहीं आया। पाचीन समय में इसे 'सुरस' और 'अपेत राक्षसी' कहा जाता था। चरक और 'काश्यप सहिता' में प्रायः अकारान्त पुल्लिङ्ग शब्द 'सुरस' का प्रयोग हुआ है और 'सुश्रुत सहिता' में अकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्द 'सुरसा' का। सुश्रुत का टीकाकार डल्लण 'सुरसा' का अर्थ 'तुलसी इति लोके' लिखता है। इसका मतलब है कि डल्लण के समय में (१०६०-१२६० के बीच में) इस पौधे को लोक में तो अवश्य 'तुलसी' कहने लग गये थे। संस्कृत साहित्य में इस नाम का उल्लेख हमें पहले-पहल मध्यकाल में लिखे गये पुराणों में मिलता है। इन पुराणों का रचनाकाल सातवीं शताब्दी है। फिर बाद के बने द्रव्य गुण के ग्रन्थों में इस नाम का समावेश कर लिया गया। पुराणों में इसका अति प्रसिद्ध एक नाम 'वृन्दा' है। आयुर्वेद के चिकित्सा ग्रन्थों में और द्रव्य गुण के निघण्टुओं में भी यह नाम कहीं नहीं आया। चरक, सुश्रुत के सरस और अपेत राक्षसी नाम पौराणिक साहित्य में उपलब्ध नहीं होते।

उत्पत्तिबोधक नाम ग्राम्या मुलभा (गावों में भी सब जगह सुगमता से मिल जाती है)।

परिचय-ज्ञापक सज्ञा रम्या (रमणीय), सुरभि, सुगंध

(सुगन्धित पौधा), सुरस, सुरसा (पत्ते रममय होते हैं, अथवा सुगन्धित रस वाला), बहु पत्ती (बहुत पत्तों वाला), स्वादु गन्धच्छदा (जिसके पत्तों से प्रिय गन्ध आती है), वृन्दा जिस पर फूल ममूहो—वृन्द—में लगते हैं, अथवा एक पौराणिक गाथा के अनुसार विष्णु भगवान से अभिशप्त वृन्दा नाम की एक सती स्त्री (विष्णु पर पूजाथ चढाई जाने के लिए भूलोक में तुलसी पौधे के रूप में बन गई), मजरी (मजरियो वाला पौधा), सुमजरी (मजरिया सुन्दर लगती है), बहु-मजरी (बहुत मजरियो वाला), त्रिदश मजरी (मजरियो वाला यह पौधा देवों—त्रिदश—को प्यारा है), भूतेष्टा, भूत प्रिया (सब प्राणियों को प्यारा है), सुरेज्या (देवताओं से पूजा जाने वाला, अथवा देवों पर पूजा में चढाया जाने वाला), वैष्णवी (फैल जाने वाला, बीज से इसका विस्तार आसानी से सब जगह हो जाता है, अथवा विष्णु पर पूजाथ चढाया जाने वाला, अथवा वैष्णवों का प्रिय पौधा), विष्णु वल्लभा, विष्णु प्रिया, हरि प्रिया (विष्णु देव का प्रिय), कृष्ण प्रिया (श्रीकृष्ण का प्रिय पौधा), तुलसी (पौराणिक गाथा की एक पतिव्रता स्त्री, जिसके सौन्दर्य की तुलना न हो सकने से उसका नाम 'तुलसी' पडा और बाद में नारायण के वर से वह शालिग्राम की पूजा के लिए तुलसी पौधे के रूप में पैदा हो गई) ।

गुण प्रकाशक नाम सुरसा (जो मुख में खूब लाला—रस—ला दे), भूतघ्नी, दैत्यघ्नी, अपेक्ष राक्षसी (राक्षस रूप रोग कृमियों को भगा देने वाला), पापघ्नी (रोग रूप पाप का नाशक), तुलसी (रोगादियों का सहार करने में जिसकी तुलना में और कोई न हो, 'तुला सादृश्य स्यति नाशयति', अथवा इस पौधे के

प्रभाव से मृतप्राय व्यक्ति—“तु-भी दीप्ति को लसति” (प्राप्त करता है), पूत पत्नी (पत्नी का प्रयोग शरीर को पवित्र करता है), पावनी (सारे पौधे में ही पवित्र करने का गुण है, इसलिए), सुभगा (यह कल्याणकारी पौधा है), कायस्था (शरीर को स्थिर करता है), तीव्रा (तेजी में गुण करने वाले), सरला (चिकित्सा में सरलता से उपयोग किये जाने वाले), सुर दुदुभि, देव दुदुभि (इस पौधे में देव—श्रेष्ठ गुण—बसते हैं, यह देवो-श्रेष्ठ गुणों का नगाड़ा है) ।

लगाने से लाभ

हिन्दू स्त्रियाँ और भक्त लोग तुलसी को सदा घरों में रोपते हैं। जब घर बन रहे होते हैं, तो उनमें तुलसी के लिए अलग स्थान रख लिया जाता है। बड़े घरों में तो एक बड़े चबूतरे में इसे लगाते हैं। इस स्थान को ‘तुलसी वृन्दावन’ कहते हैं। भक्तजन नियम से इन पौधों को सींचते हैं। वे हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि इनकी बाढ़ तो ठीक हो रही है।

इस तरह सेवा करने से घरों में पौधे खूब पनप जाते हैं और इनकी जड़ें जमीन में फैलती चली जाती हैं। जबतक पौधे लगे रहते हैं, घर के लोग उनका उपयोग करते हैं। यह उनको सदा नीरोग रखती है। उनके घर में से बहुत पुरानी चीमारिया भी निकल जाती है।

तुलसी लगाने का प्रचार बड़े, ज्ञात, देख-रेख में पौधे खूब फूले-फले और घर वालों को स्वस्थ रखे—इस दृष्टि से इसकी सुव्यवस्थित खेती भी धर्म का जिंग बना दी गई, जिससे कर्तव्य समझकर इसे हर घर में अवश्य लगाया जाया करे।

अच्छा फल मिलने की आशा से मनुष्य को काय करने में उत्साह होता है। इसलिए ब्राह्मणों ने धर्मग्रन्थों में लिखा

“तुलसी की जड़ों में उग आने वाले घास पात को निलाई करके चुनने वाले से हुई ब्रह्महत्या को भी विष्णु भगवान् क्षमा कर देते हैं। गर्मियों में ठण्डे सुगन्धित पानी से तुलसी को सींचने वाला मोक्ष को प्राप्त करता है। विशेषतः गर्मियों में तुलसी को छाया में ठण्डी जगह पर रखकर बचाने वाला सब पापों से छूट जाता है। वंशाख में तुलसी को रोज सींचने वाला अश्वमेध के फल को पाता है, और जो मनुष्य कभी-कभी दूध से भी तुलसी को सींच देता है, उसके घर में लक्ष्मी स्थिर होकर वास करती है। तुलसी के नीचे गोबर का लेप करने वाला और झाड़ू से बूहार कर रोज सफाई करने वाला सदा प्रसन्न रहता हुआ ब्रह्मा के साथ रहता है।”

उपयोगी भाग

तुलसी के पत्ते, मूल, फल और बीज, प्रायः पौधे का प्रत्येक भाग चिकित्सा के काम आता है। हरा पौधा न मिल सकता हो तो उसे काटकर छाया में सुखाकर रख लेते हैं। इसे कपाय, वटी, तेल आदि विविध योगों में अकेला या अन्य द्रव्यों के साथ उपयोग करते हैं।

धर्म-कर्म में पत्ते, भजरिया और पौधे की जड़ की मिट्टी काम आती है। बृन्दावन में एक प्रकार की चिकनी मिट्टी होती है, जिसे घिसकर चन्दन की तरह लेप किया जाता है। जब यह मिट्टी (गोपी चन्दन) न मिलती हो, तो तुलसी की जड़ की मिट्टी का लेप करते हैं। इससे भी वंसा ही लाभ कहा जाता है।

तुलसी का विवाह

पुराणों में विष्णु के साथ तुलसी के पौधे का विवाह करने का उपदेश किया गया है। पौधे को खूब पाल-पोसकर बड़ा किया जाता है। घर में जैसे कन्या को पालते हैं, वैसे ही तुलसी को घर में रखते हैं। कन्या के विवाह की तरह इसके विवाह में भी आजकल धनी लोग हजारों रुपये खर्च करते हैं। १३ नवम्बर १९५१ के 'हिन्दुस्तान' (दिल्ली) में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार एक सेठानी ने तुलसी का विवाह सालिगराम से रचाने में बीस हजार रुपये खर्च किये थे। विष्णु की प्रतिमा सोने की बनाई जाती है। शुभ मुहूर्त में, सामान्यतया कार्तिक मास में, खूब धूम-धाम से विवाह रचा जाता है। जप, यज्ञ, दान, दक्षिणा और बाजे-गाजे के बीच में बरात आती है। विवाह की सम्पूर्ण विधि की तरह यहाँ भी वेदी बनाकर मन्त्रों के उच्चारण के साथ ब्राह्मण विधि-पूर्वक विवाह कराता है। हर साल कार्तिक महीने में यह विवाह रचाने से कार्तिक-व्रत की सिद्धि, कन्यादान का फल, मोक्षप्राप्ति आदि फल मिलते लिखे हैं।

'गौरीतन्त्र' में सदाशिव पार्वती को बतलाते हैं कि साधुओं के साथ जो तुलसी का विवाह करते हैं, उनके पुण्य का तो कोई अन्त नहीं।

महाराष्ट्र में गन्ने के साथ तुलसी का विवाह करने की प्रथा प्रचलित है।

तुलसी का विवाह करने से अक्षय पारलौकिक फल मिलने की इन बातों पर विश्वास और श्रद्धा करने वालों की संख्या कम नहीं। आशा है, विद्वान् लोग इन बातों पर प्रकाश डालेंगे।

लोगों को कन्यादान के महत्त्व का पता लगे और लड़कियों का बध करने की जो धृष्ट प्रथा मध्यकाल में चल पड़ी थी, वह रुक जाय, इस उद्देश्य से शायद 'तुलसी विवाह' किया जाने लगा हो।

तोड़ने की विधि

“गोविन्द के हृदय को प्रफुल्लित करने वाली माता तुलसी मैं तुझे नारायण की पूजा के लिए तोड़ने लगा हूँ। तुझे नमस्कार। तेरे बिना हरभृगार आदि फूलों और तरह-तरह के सुगन्धित पदार्थों की भेंटों से भी हरि की तृप्ति नहीं होती। कल्याण-कारिणी! इसीलिए मैं तुझे तोड़ने लगा हूँ। हे महान् ऐश्वर्य-वाली! तेरे बिना तो सब कम निष्फल रह जाते हैं। तुलसी देवी! इसीलिए मैं तुझे तोड़ने लगा हूँ, मेरे लिए कल्याण-कारिणी बन जा। तोड़ने से तेरे हृदय (जड़ों) पर जो आघात पहुँचे, दिव्य गुणों वाली! तू उसके लिए क्षमा कर देना। जगन्माता तुलसी, तुझे नमस्कार।”

विष्णु का प्यारा मनुष्य स्नान करके, पवित्र वस्त्र पहनकर और हाथ जोड़कर यह स्तुति करने के बाद हर्ष से तीन बार तालियाँ बजा-बजाकर तुलसी के पत्तों को इतना धीरे-धीरे तोड़ना प्रारम्भ करे कि छोटी शाखा भी न टूटे, जिससे पौधे को हानि पहुँचे। असावधानी से, जल्दी-जल्दी तोड़ने से, शाखाएँ टूट जायगी और पौधे की जड़ हिल जायगी, जिससे पौधा मर सकता है।

दाहिने हाथ से पत्तों को एक-एक करके तोड़कर साफ बरतन में रखते जाना चाहिए। तुलसी की मजूरियों को तोड़ने

को यही विधि है। आवश्यकता के बिना इस उपयोगी पौधे को तोड़कर व्यर्थ नष्ट नहीं करना चाहिए।

नहाये बिना ही जो मनुष्य तुलसी को तोड़कर पूजा करता है, वह अपराधी होता है और उसकी पूजा निष्फल जाती है। पूर्णिमा, अमावस, द्वादशी और सत्रांति के दिन, दुपहर को, रात में, रात और दिन की ठीक सन्धिवेलाओं में, अपवित्र स्थान पर (जैसे घर में मृत्यु हुई हो) और अपवित्र समय में तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। 'विष्णु धर्मोत्तर' के अनुसार विष्णुपूजा के लिए द्वादशी को छोड़कर शेष सब दिनों में तुलसी दत्त तोड़ सकते हैं।

चिकित्सा में उपयोग

भारत के देशी और विदेशी सिविल सर्जनों तथा दूसरे डॉक्टरों ने तुलसी को विविध रोगों की चिकित्सा में सफल परिणामों के साथ चरता है। आगे के पृष्ठों में हम उनके अनुभवों को आयुर्वेद के प्राचीन चिकित्सकों के अनुभवों के साथ दे रहे हैं।

महास्रोतस् के रोग

आमाशय में और आंतों के अन्दर तुलसी का प्रभाव वात-शामक है। ताजा रस उलटियों को रोकता है और कहा जाता है कि कीड़ों को भी मारता है। तुलसी के पत्ते, बेंर की गुठली तथा खाड़ प्रत्येक तीन सौ मिलीग्राम और काली मिर्च एक सौ मिलीग्राम को पानी के साथ रगटकर गोलियाँ बना लें। ये गोलियाँ वमन में देने से लाभ करती हैं। पत्तों के रस में दाढ़-

चीनी का चूर्ण मिलाकर उलटियो को रोकने के लिए पिलाया जाता है। बीजों को पीसकर गौ के दूध के साथ उलटियो और दस्तों में दिया जाता है। दस्तों में सूखे पौधे का काढ़ा उत्तम उद्दीपक औषध होता है। इससे लाभ न हो तो पचाग के फाण्ट में जायफल का चूर्ण मिलाकर पिलाने से दस्त बन्द हो जाते हैं। प्रवाहिका (डिसेण्ट्री) और अजीर्ण में ताजे पत्तों के एक तोला रस को राज सुबह पीने से लाभ होता है। तुलसी की मजरी, सोठ, पिप्पली, मुनक्का, लौंग, ताम्बूल पत्तों के डण्ठल, दालचीनी तथा खजूर प्रत्येक एक सौ मिलीग्राम और लोध पचास मिलीग्राम लेकर काढ़ा बना लें। बार-बार प्यास लगना, खाने-पीने की अनिच्छा और अम्लता बढ़ जाने के कारण आमाशय तथा अन्न-प्रणाली की जलन में पिलाने से यह तीनों दोषों को शान्त करता है। पेट की पीड़ा में तुलसी तथा अदरक का रस सम भाग लेकर, छोटा चम्मच भर दो-तीन बार तक थोसा-थोसा पिला देते हैं।

तुलसी के ग्यारह पत्तों को एक सौ मिलीग्राम वायविडंग के साथ रगड़कर दो गोलियाँ बना लें। सुबह शाम ताजे पानी के साथ एक गोली सात दिन तक सेवन करने से पेट के कीड़े मर जाते हैं।

दोपहर के भोजन के बाद या किसी दूसरे समय तुलसी के चार-पाच पत्ते प्रतिदिन चबाकर रस अन्दर लेना मदाग्नि, अरुचि, वमन और कृमियों के लिए लाभकारी होता है। इससे मुख का विगड़ा हुआ स्वाद ठीक होता है, मुख की दुगंध दूर होती है, श्वास स्वच्छ होता है और पाचन-मस्थान ठीक काम करता है। मनतकुमार की सम्मति में भी भोजन के बाद मुख की शुद्धि के

लिए कुछ पत्ते चबा लेने चाहिए। जिन्हे पान चबाने की आदत है, वे भोजन के बाद तुलसीदल खाना आरम्भ करें, तो इससे उन्हें बहुत लाभ होगा। मसूडों और दातों को खराब करने के पान के दुर्गुण से वे बचे रहेंगे। गावों में चूकें सब जगह पान सुलभ नहीं होता, इसलिए जो दवाएँ ताम्बूल-स्वरस के अनु-पान से देनी होती हैं, उन्हें देहाती बंछ तुलसीरस से अनुपान से दे दिया करते हैं। तुलसी के पत्ते पान का प्रतिनिधि द्रव्य बन सकने हैं। पान की तरह इन पर भी कत्था लगाकर सुपारी के साथ चबाने की आदत लका में देखी जाती है।

जुकाम और नाक के रोग

सिर का भारीपन, सिर दर्द, आघासीसी, मृगी तथा बेहोशी में, जुकाम में, नाक की गन्ध लेने की शक्ति के नष्ट हो जाने में और नाक के कीड़ों में तुलसी सिर में संचित दोषों को निकालने के लिए दी जाती है। ताजे पत्तों के रस को नाक में डालने से नाक के कीड़े मर जाते हैं और नाक से दुर्गन्ध आनी बन्द हो जाती है। सूखी पत्तियों को पीसकर नस्वार की तरह सूघने से नाक में बहुत ज्यादा गंदगी का सदैव बहते रहना रुक जाता है। यह नासाकृमियों को भी मारता है। बंगाली इस नस्वार को जुकाम में बहुत वरतते हैं। नाक के रोगों की चिकित्सा में चक्रपाणि ने जिन विभिन्न प्रकार के तेलों का प्रयोग किया है, उनमें तुलसी भी पड़ती है। ये तेल नाक की दुर्गन्ध को हटाते हैं। तुलसी के पत्ते, कटेली की जड़, दन्तीमूल, बच, सोहाजने के बीज, पिप्पली, सघानमक, काली मिर्च और सोठ से विधि-पूर्वक एक तेल बनाया जाता है। जुकाम में और दुर्गन्धित नाक

मे इसकी कुछ वूदे नथुनो मे डालते हैं। तुलसी के रस को वासे के रस मे मिलाकर श्लैष्मिक जकाम मे देते हैं।

सर्दियो मे ठण्ड खा जाने से जब नाक और श्वासप्रणालियो की श्लैष्मिक स्तरों मे कफ का प्रकोप हो गया हो और परिणामत जुकाम, छीके, सिरदर्द और ज्वर हो तो पत्तो के रस को शहद के साथ देते हैं। रोग के प्रारम्भ मे ही तुलसी का प्रयोग शुरू कर दिया जाय, तो यह नाक की श्लैष्मिक झिल्ली से शाय और सक्रमण को आगे नही बढ़ने देती, जिससे सास की नलिया और फेफड़े ठण्ड लगने से बच जाते हैं। इन अवस्थाओं मे वैद्य इसका एक सरल योग वरसते हैं जो इस प्रकार तैयार किया जाता है। नीरोग साफ कालीमिर्चों के कपडछन चूर्ण को तुलसी के हरे पत्तो के स्वरस की भावनाएँ दे देकर छाया मे सुखाते जाय। इक्कीस भावनाएँ देने के बाद बने चूर्ण को चार से छ रत्ती तक शहद के साथ चाटते हैं या गरम पानी से फकी देते हैं।

श्वास-सस्थान के रोग

कफ-निस्सारक गुण के कारण इसे कफप्रकोपजन्य अनेक अवस्थाओं मे और श्वास सस्थान के रोगों मे प्रयोग करते हैं। शहद, अदरक और प्याज के रस के साथ इसके पत्तो का रस उत्तम कफ-निस्सारक औषधि बन जाती है और खासी, जुकाम तथा श्वास-प्रणाली की शोथ मे दी जाती है। तुलसी की मजरी, सोठ और प्याज को एक जगह कूटकर और शहद मिलाकर चटाने से सूखी खासी और वन्चा के दमे मे लाभ होता है। खासी मे और गले पड जाने मे हरे पत्तो को सेककर नमक के साथ चबा जाते हैं। खासी मे बलगम आता हो, तो चरक के अनुसार शहद

के साथ काली तुलसी का रस मिलाकर चटाते हैं। तुलसी की मजरियो में थोड़ा घी मिलाकर निर्घूम अगारो पर रखें और उठते हुए धुएँ को खासी के रोगी को पिलावे। ऊपर से दूध पीने को द। तुलसी बीज, गिलोय, सोठ और कटेली की जड़ को समान भाग में लेकर बनाये चूण को दो सौ मिलीग्राम तक दिन में दो-तीन बार खासी और छाती के बिकारों में खिलाते हैं। सूखे पौधे के एक तोला यवकुट को दस ताँले पानी में काढ़कर जुकाम और खासी में पिलाते हैं। लूना में भी खासी और जुकाम के काढ़ों में पौधे को डालते हैं। पोखर मूल आदि कासहर द्रव्यों के साथ मिलाकर तुलसी स्वरभेद खासी, दमा और पसलियों के दद में दी जाती है। निमोन्तिया में हरे पत्तों के साथ काली मिर्चको पीसकर निकाले रस को पिलाते हैं। दमे में तुलसी का प्रयोग होता है। दमे को दूर करने वाली दस औषधियों में चरक ने इसे गिनाया है।

देशी चाय

छाया में सुखाये हुए तुलसी के पत्ते दो किलो आठ सौ अस्सी ग्राम, दाल चीनी आधा किलो, तेजपत्र आठ सौ अस्सी ग्राम, सौंफ एक किलो सात सौ साठ ग्राम, इलायची आठ सौ अस्सी ग्राम, अगियाघास दो किलो छह सौ चालीस ग्राम, वनफशा दो सौ पचास ग्राम, ब्राह्मी बूटी आठ सौ अस्सी ग्राम और लाल-चन्दन एक किलो सात सौ साठ ग्राम।

गण्डासे से काटकर इनके जो के बराबर छोटे-छोटे टुकड़े कर लें।

तैयार करने की विधि—एक सेर स्वच्छ उबलने पानी

मे एक तोला डालकर उतार लें। जरा सीझने दें, फिर छानकर इच्छानुसार दूध और भीठा डालकर पियें।

विविध प्रकार की चाय दिल और दिमाग को कमजोर करती है, ज्ञानवाही तन्तुओं को निबल बनाती है और रक्तवाहिनो की दीवारों को कठोर बना देती है। परिणाम यह होता है कि समय से पूर्व ही बुढ़ापे के चिह्न प्रकट होने लगते हैं। यह सुगन्धित और ताजगी देने वाला पेय इन सबसे बचाता है और सच्ची स्फूर्ति तथा आनन्द प्रदान करता है।

आय-संस्कृति के प्राचीन केन्द्र गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार, में जब चाय पीने की आदत वाले अतिथि आया करते थे, तो कुलपति स्वर्गीय स्वामी श्रद्धानन्दजी उन्हें तुलसी के पत्तों से बनी चाय पीने को दिया करते थे। भारत के भूतपूर्व वाय-सराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड और समुक्त प्रांत के सेवामुक्ता गवर्नर लॉर्ड मेस्टन तथा उस समय के अनेक अंग्रेज कमिश्नरों के आतिथ्य में तुलसी की चाय ही दी जाती रही है। जलपान के समय उन अभ्यागतों में यह बातचीत का एक अनोरजक विषय रही है।

जो लोग चाय पीने वाले हैं, वे इसका सेवन करके चाय पीना छोड़ देते हैं। जो लोग बहुत तेज चाय पिया करते हैं, परिमाण में भी ज्यादा पीते हैं और दीर्घ काल तक पीते रहने के कारण इस नशे के आदी हो गये हैं, उनसे एकदम चाय छुड़ाना बहुधा कठिन होता है। ऐसे रोगियों से इस नशीले पेय को छुड़ाने में चिकित्सक को विशेष प्रयत्नशील होना पड़ता है। चिकित्सक को इस बात पर आग्रह नहीं करना चाहिए कि वह पहले दिन से ही चाय का सवधा परित्याग कर दे।

एक समय रोगी जितनी चाय पीता है, उसमें सूखी चाय कितनी डाली जाती है—इस बात को मालूम कर लेना चाहिए। पहले दिन इस चाय के परिमाण को थोड़ा कम करके और कम की गई चाय के बराबर तुलसी वाली देसी चाय मिलाकर चाय तैयार करावे। रोगी को यह अखरेगी नहीं और वह अनुभव कर रहा होगा कि जैसे वह इसमें उतना ही मजा और नशा ले रहा है। धीरे-धीरे देसी चाय का परिमाण बढ़ाते जाइये और चाय को कम करते जाइये। इस तरह अन्त में एक दिन देसी चाय पर ही आ जाय। जुकाम, खासी, कफ, गले के रोग तथा मव प्रकार के ज्वरो में इसे पीने को दिया जाता है।

गुरुकुल कांगड़ी की मूल के कारण तुलसी की इस चाय को बहुत-सी आयुर्वेदिक फार्मेशिया बड़े पैमानेपर बनाकर बेच रही है। उनमें मिलाये जाने वाले घटकों में और उनके अनुपात में बहुत विविधता है। इनकी सुगंध और उन्नति की बहुत गुंजाइश है। जिन सस्थाओं या फार्मेशियों के साथ रासायनिक प्रयोगशालाएँ विद्यमान हैं, उन्हें इस सम्बन्ध में खोजें करनी चाहिए। तुलसी के हरे पत्तों को तोड़ने के समय, उन्हें सुखाने के तरीके और उन्हें तथा अन्य घटकों को 'तुलसी चाय' में एक नियत अनुपात में मिलाने से पेय की सुगंध और स्वाद में आने वाले परिवर्तनों का सूक्ष्मता से अध्ययन करते हुए एक ऐसे स्वादिष्ट पेय का निर्माण करना चाहिए, जो सवसाधारण में बाजारू चाय के मुकाबले में अधिक लोकप्रिय हो सके। देश के सम्पन्न सगठन वैज्ञानिक आधार पर श्रवण करके एक ऐसा पेय निर्माण कर सकते हैं, जो समस्त भारत ही नहीं, विदेशों में भी अपना स्थान बना ले।

मस्तिष्क और हृदय

तुलसी के पाच-सात पत्तों को तीन-चार कालीमिर्चों के साथ सरदाई की तरह रगड़कर एक गिलास बना लें। सुबह खाली पेट इक्कीस दिन बराबर पिया जाय ता यह पेय दिमाग की गर्मी को दूर करता है और दिमाग को ताकत देता है। हृदय-उत्तेजक होने से यह दिल को बलवान् बनाता है। सरदियों में यह पेय अधिक पसन्द किया जाता है। अमीर लोग इसमें बादाम आदि मिलाकर सरदाई घोट लेते हैं।

भरनपुर के एक वैद्य ने एक लेख में लिखा था कि उनके पास तुलसी-कल्प नामक एक हस्तलिखित प्राचीन पुस्तक है। उसमें लिखा है “ब्राह्म मुहूर्त में उठकर स्नानादि से निवृत्त होने के बाद प्रतिदिन तुलसी के पाच पत्ते एक घूट जल से निगल जाने वाले का बल और तेज बढ़ता है। उसकी मेधा और स्मरण शक्ति तीव्र हो जाती है।”

चरक और गोविन्ददास के महानील तेल में तुलसी पत्ते डाले जाते हैं। पीने से, सिर पर मलने से और नाक में डालने से यह तेल मस्तिष्क तथा सिर के सब रोगों को दूर करता है, बालों को सफेद होने से रोकता है, आँखों की ज्योति को बढ़ाता है और दीर्घ आयु प्रदान करता है।

हरे पत्ते को पीसकर मृगी के रोगी के शरीर पर रोज उबटन करना चाहिए। पत्तों के रस में थोड़ा नमक मिलाकर नाक में डालने से मूर्च्छा और बेहोशी तत्काल दूर हो जाती है।

शोधक रसायन

तुलसी देखने, विचारने, सूँघने बोलने स्वाद लेने आदि

सब शक्तियों को स्थिर रखने वाली है। मुख, आँख, कान, गला, कंधे, हृदय, नाभि, कमर, जाँघें, घुटने, पैर आदि सब अंगों को सुरक्षित रखने वाली है। तुलसी का सेवन शरीर में संचित मल को निकालता है, जिससे प्रत्येक अवयव पवित्र हो जाता है। मन, वाणी और शरीर शुद्ध हो जाते हैं। तुलसी की मिट्टी को या तुलसी की लकड़ी को चदन की तरह घिसकर माथे पर सदा लेप करने से वृष-परम्परा में चलने वाले रोगों को रोकने में सहायता मिलती है। तुलसी सब रोगों से बचाकर मन और शरीर को पवित्र करती है। रोज तुलसी के पत्ते खाने वाला सदा स्वस्थ और परम प्रसन्न रहता है। दूषित जल को शुद्ध करने के लिए तुलसी के पत्ते पानी में डाल देते हैं।

वातनाडियों के रोग

वातनाडियों के विकारों में जैसे गृध्रसी आदि नाडियों की शूल और शोथ में पत्तों के पानी में बनाये कपाय में रोगग्रस्त वातनाडी को पसीना देते हैं। इस क्रिया को 'नाडी म्वेद' कहते हैं। मॉरीशस द्वीप में इसके गरम काढ़े से आमवात और पक्षाघात में आक्रान्त भागों को घोंपा जाता है और भाप दी जाती है। उरुस्तम्भ (टाँगों के लकड़ों) में पचाग के गरम बवाय से रुग्ण भाग को घोंते हैं और बीजों को पीसकर उसपर लेप करते हैं। पत्तों को दही और सेन्धा नमक के साथ पीसकर लेप करने से भी उरुस्तम्भ ठीक हो जाता है। 'वैद्य जीवन' में लोलिम्बराज बताते हैं कि पत्तों के रस को काली मिर्च के चूर्ण और घी में मिलाकर बनाये योग लघु राजभृगाक को प्रचल वातव्याधि में भी देने से रोग शान्त हो जाता है।

प्रजनन-संस्थान रोग

तुलसी पोषक और वाजीकरण गुण के लिए उपयोग की जाती है। यह बीज को गाढ़ा भरती है और पुस्तत्वशक्ति को बढ़ाती है। बीज लेसदार और लेपक होते हैं। जननेन्द्रिय तथा मूत्रसंस्थान के विकारों में दिये जाते हैं। नपुंसकता में दी जाने वाली अनेक दवाओं में पीसे हुए बीजों को डालते हैं। ये बीज-बद्धक हैं और बीज की तरतना को दूर करते हैं। तुलसी के बीज पचास ग्राम, पोस्त के डोढ़े चालीस ग्राम, गोखरू पचास ग्राम, कौच के बीज तीस ग्राम, मुसली चालीस ग्राम और मिश्री साठ ग्राम को कूटकर कपडछन भर लें। एक गाम की मात्रा में यह चूर्ण बीज की निबलता में दिया जाता है। स्तम्भन के लिए लोग बीजों के चूर्ण या जड़ के चूर्ण को पान में रखकर सेवन किया करते हैं। इससे बल की वृद्धि होती है। तुलसी के बीजों या जड़ को चूर्ण करके समान भाग पुराने गुड़ में मिलाकर डेढ़ सौ मिलीग्राम तक सुबह शाम गाय के दूध के साथ लिया जाय तो बीज के विकार दूर हो जाते हैं। बीजों को पुष्टि देकर पुस्तत्वशक्ति बढ़ाने वाली दवाओं को ढूँढने वाले युवकों और अधेड़ों को इसके पाच-छह मप्ताह के सेवन से ग्रहण लाभ होता है। स्वप्नदोष को रोकने के लिए इमकी जड़ को घोटकर पिलाया जाता है। थोड़ी-सी इलायची और दस ग्राम सालममिथी के चूर्ण के साथ पत्तों का काड़ा प्रतिदिन लिया जाय, तो यह एक पोषक वष्य पेय का काम करता है।

स्त्रियों के रोग

बीजों का चूर्ण मासिक धर्म को जारी करने के योगों में

डाला जाता है। पत्तो के काढ़े की एक प्याली हर महीने रजो-दर्शन के बाद तीन दिन तक पी ली जाया करे तो गर्भ ठहरने की सम्भावनाएँ कम रह जाती हैं। देहातो में स्त्रियाँ गर्भनिरोध के लिए इसे इस्तेमाल करती हैं।

तुलसी के बीज और नई आम्रवाहल्दी को समभाग में पीसकर योनि में छिड़कने से योनिभ्रश ठीक हो जाता है। गर्भाविस्था में पेट की दीवार के खिंच जाने से त्वचा की निचली स्तर फट जाती है, जिससे पेट पर दरारें-सी दिखाई देती है। ये दरारें उरस्थल के नीचे पड़ जाती हैं। इन दरारों को किर्विकम कहते हैं। इनमें खुजली हुआ करती है। तुलसी के कल्प को इनपर मलकर इसको चिकित्सा की जाती है। इससे खुजली शान्त हो जाती है।

मनुष्यों के लिए अमृततुल्य यह औषधि पुत्र चाहने वालों की इच्छा पूर्ण करती है। जिस स्त्री के बच्चे भर जाते हों, रोज सेवन कराने से यह उसके उत्पादक अणु को शुद्ध कर देती है और तब वह दीर्घजीवी निरोग बच्चे पैदा करने लगती है। बाँस औरत की एक साल तक खिलाई जाय तो उसे गर्भ ठहर जाता है। लड़की चाहने वालों के घर में लड़की पैदा हो सकती है। तुलसी के प्रयोग से स्त्री को वश में करना भी 'ब्रह्माण्ड पुराण' में लिखा है। इसमें से जो प्रिय गंध निकलती है, उसे स्त्रियाँ बहुत पसन्द करती हैं। आजकल का युवक अपनी प्रेयसी को प्रसन्न करने के लिए तरह-तरह के सेण्टा के उपहार देता है, परन्तु एक समय वह था कि जब रुठी हुई सुंदरियाँ तुलसी सुंधाकर ही मना लिया जाता था। तुलसी गुण का प्रयोग अब भी तो आज भी परंपरायुग में बहुत पसन्द किया जा रहा है।

बच्चों के रोग

पत्तो का फाण्ट दीपक और पाचक के रूप में बच्चों के आमाशयिक रोगों में और जिगर के विकारों में बहुत प्रयोग किया जाता है। बच्चों के उदरशूल में पत्तो का ताजा रस अकेला या एक-दो मि० ग्रा० सोठ के साथ दिया जाता है। बीजों को पीसकर बच्चों की उलटियों और दस्तों में गौ के दूध में घोलकर पिला देते हैं। एक साल के बच्चे के लिए बीजों की मात्रा एक से डेढ़ मि० ग्रा० है और इस मात्रा में ये दिन में तीन या चार बार तक दिये जा सकते हैं। पत्तो के रस में शहद मिलाकर चटाने से दस्तों और खासी में लाभ होता है। सर्दियों में इसे कोसा करके देना चाहिए। पत्तो के रस का शबत बनाकर छोटा चम्मच भर देने से बच्चों की सरदी, जुकाम, खासी, उल्टी दस्त, पेट का फूलना आदि रोग दूर हो जाते हैं। सुस्त और फिसड्डी बच्चा में डॉक्टर वेल्ज ने जब बहुत-सी ऐलोपथिक दवाओं को निष्फल देखा, तो उसने तुलसी के काढ़े का उपयोग किया और इसे लाभदायक पाया।

मलेरिया से बचने का उपाय

तुलसी में जो विशिष्ट गंध होती है, उसके कारण जहाँ यह पौधा उगता है, मच्छर और कीड़े उस स्थान के पास नहीं आते। यहाँ तक कहा जाता है कि साप भी इसके पास ठहर नहीं सकते। घरों में या घरों के आसपास और गृह-उद्यान में इसके पौधे लगाने से मलेरिया और मच्छरों का घर में प्रवेश कम होता है और मलेरिया से बचने में सहायता मिलती है। कुछ पाश्चात्य डाक्टरों के मत में भी मलेरिया से लड़ने के लिए यह सस्ता

हथियार है। सर जॉर्ज वुड ने १९०५ में 'लदन टाइम्स' में लिखा था कि बम्बई में जब विक्टोरिया गार्डन और म्यूजियम की इमारत बन रही थी, तो उनपर काम करने वाले लोगो में मलेरिया बुरी तरह फैल गया। एक हिन्दू मैनेजर की सलाह से उस समय सब बगीचो के चारो ओर पवित्र तुलसी के पौधे लगा दिये गए, जिससे मच्छरो की बाढ एकदम रुक गई और बगीचो में रहने वाले मालियो तथा अस्थायी रूप से रहने वाले राज-मिस्त्रियो में फैला हुआ मलेरिया बुखार सबथा निकल गया। इससे पहले सारे बम्बई में ये बगीचे सबसे अधिक मलेरिया से आक्रान्त रहते थे। लदन की इम्पीरियल इस्टिट्यूट के डाक्टर मोलिङग और डाक्टर पेली ने यह बतलाया है कि तुलसी के अंदर एक ऐसा उडनशील तेल है, जो हवा में मिलकर ज्वर को उत्पन्न करने वाले सब जन्तुओ को नष्ट कर देता है। अगस्त्य संहिता के अनुसार तुलसी वन के चारो ओर तीन किलोमीटर तक की वायु को इसकी सुगंध शुद्ध कर देती है।

पुराणो का यह कथन सर्वथा सत्य है कि जिस घर के सामने या आगन में तुलसी का बाग लगा रहता है, वह घर तीर्थ के समान पवित्र रहता है और उस घर में यम के दूत (मलेरिया के मच्छर अथवा रोगोत्पादक कीटाणु) तथा दूसरी प्राणनाशक व्याधिया नहीं घुसने पाती और वहां के रहने वाले अकाल मृत्यु के पजे से बचे रहते हैं। ०

बदरीनाथ का प्रसाद
हिम तुलसी

ऋषियों की तपोभूमि हेमकुण्ड जाते हुए घघरिया के आस-पास, बदरीनाथ के नीचे हनुमान् चट्टी में गोणा ताल के पर्वतो पर मैंने हिम तुलसी का पौधा प्रचुर परिमाण में उगा हुआ देखा है। हिमालय के कोष्ण कटिबन्धों में कश्मीर से सिक्किम तक समुद्रतल में २,१३४ मीटर की ऊँचाई से लेकर ३,६५८ मीटर की ऊँचाई तक हिम तुलसी मिल जाती है।

तुलसी के सदृश पत्तों वाला तथा प्रायः बँसी ही सुरभि वाला यह छोटा पौधा है। जून में जब मैंने देखा था तो पौधे ३०-४५ सेंटीमीटर ऊँचे थे। उनपर अभी पुष्पमजरी नहीं निकली थी।

पवतीय लोगों में यह तुलसी मैदानों की तुलसी (ओसिमम साबटुमलिन) के समान ही पवित्र मानी जाती है। वे इसे पूजा-पाठा में बरतते हैं। बदरीनाथ के मन्दिर में लगभग तीन-चार मास इसी तुलसी के द्वारा देवता का अर्चन किया जाता है। बदरीनाथ के आस-पास के पर्वतो में यह उपलब्ध नहीं होती। इसलिए प्रतिदिन नीचे हनुमान चट्टी से बड़े परिमाण में मगाई जाती है। मंदिर के अहाते में चार-पाच पुजारी हिम तुलसी के छोटे-छोटे खण्डों को बाधकर दिन भर मालाएँ बनाने में व्यस्त रहते हैं। कुछ बालक इन्हीं थालों में मजाकर यात्रियों के पास घमशालाओं में ले जाते हैं। देवता को अर्पण करने के अतिरिक्त भक्त लोग तथा श्रद्धालु देवियाँ भी बदरी विशाल के प्रसाद के रूप में हिम तुलसी की इन मालाओं को अपने साथ दूर-दूर तक ले जाते हैं।

विविध भाषाओं में नाम

गढ़वाली में इसे 'तुलसी' और कुमाऊँनी में 'वन तुलसी' कहते हैं। सस्कृत के प्राचीन ग्रंथों में यह वर्णित है भी या नहीं, और यदि वर्णित है तो किस नाम से, यह कहना कठिन है। महर्षि चरक ने तुलसी की सुमुख, कुटेरक, अर्जक, गण्डीर, कालमालक, तुलसी, पर्णास, क्षवक और फणिज्जक—ये नौ अलग-अलग जातियाँ लिखी हैं। संभवतः इनमें ही किसी में हिमालय की इस तुलसी का अन्तर्भाव किया जा सके। हिम प्रदेशों में पैदा होने से सस्कृत में हम इसे 'हिम तुलसी' नाम देना उपयुक्त समझते हैं। फारसी में इसे 'मिजजोश' कहते हैं। इसका औद्भिदी नाम 'ओरिगानुम बल्गारेलिने' है। यह लामिआसी कुल का पौधा है।

अनेक अवेपको ने पौधे का विश्लेषण किया है। पौधे में से एक उत्पत तेल (एसेन्शियल ऑयल) निकलता है। जापान के केमिकल सोसाइटी के जनरल (१९३६, पृष्ठ ५७४) के प्रतिवेदन के अनुसार इस उत्पत तेल में थाईमोटा पचास प्रतिशत पाया जाता है। क्षुप में उत्पत तेल का कुल परिमाण ०.४५ से ०.५२५ प्रतिशत तक प्राप्त होता है।

चिकित्सा में उपयोग

सरदी के कारण यदि मासिक स्राव अवरुद्ध हो गया हो, तो क्षुप का गरम फाण्ट पिलाने से प्रवाह जारी हो जाता है।

हिम तुलसी का उत्पत तेल सौरभिक, उद्दीपक, बल्य चमरलकर (रुविफेशियेन्ट) है।

उदरशूल, अतिसार, अपचन आदि पेट के रोगों में दीपन-

पाचन के लिए हिम तुलसी के पत्ते, पचाग या उत्पत तेल प्रयोग किया जाता है।

योपापस्मार (हिस्टीरिया) में हिम तुलसी के पत्तों को मसलकर सुघाते हैं।

उत्पत तेल को लिनिमेण्ट में भी प्रयोग करते हैं। आम-वातिक वेदनाओं में आक्रान्त भाग पर हिम तुलसी के तेल को मलते हैं। मालिश किये जाने वाले किसी भी तेल में उत्पत तेल की कुछ बूंदें मिलाकर मालिश करना चाहिए। सत्तर ग्राम सादे तेल में एक सौ मिलीग्राम हिम तुलसी उत्पत तेल मिलाना ठीक रहेगा। उत्पत तेल सुलभ न हो, तो हिम तुलसी के पत्तों और मजरियों को पकाकर तेल बना लेना चाहिए। इसकी विधि यह है—हिम तुलसी की पत्तियों और मजरियों को कूटकर चार किलो रस निकाल लें। दो किलो तिल के तेल में डालकर मन्द अग्नि पर पका लें।

दात और कान के दद में उत्पत तेल को अथवा उपर्युक्त सिद्ध तेल को रुई के फोये में तर करके रखते हैं। •

शिवजी का शृंगार
रुद्राक्ष

रुद्राक्ष को संस्कृत में हराक्ष, शिवाक्ष, शवाक्ष, नीलकण्ठक्ष आदि नामों से जानते हैं। इन नामों का अर्थ है—शिवजी की आख। पुराणों में रुद्राक्ष की उत्पत्ति शिवजी की आख से मानी गई है।

जावा की भाषा जावानो में इसे 'जनत्री' कहते हैं।

आधुनिक वनस्पति-शास्त्र के विद्वान इस पौधे को इलियोकार्पस गण में रखते हैं। इस गण में अनेक जातियों के वृक्ष हैं, जो रुद्राक्ष की गुठली जैसे फल धारण करते हैं। कुछ वृक्ष ये हैं—इलियोकार्पस रौबस्टस। यह विशाल वृक्ष है। एक वृक्ष इलियोकार्पस टुबर्कुलेटस है। गुठली पर उभार स्पष्ट होने से इस जाति को टुबर्कुलेटस कहते हैं। रुद्राक्ष पैदा करने वाला एक अन्य वृक्ष है—इलियोकार्पस गेनिट्रस।

हमारे देश में व्यापारिक रुद्राक्ष जावा तथा नेपाल से आता है। बाटुग शहर की सड़को पर जालान नकुला (नकुल पथ) और जालान सहदेवा (सहदेव पथ) तथा जालान राथा (जन पथ) पर रुद्राक्ष के वृक्ष रोपे हुए हैं। एक छोटे पर्वतीय शहर वोनोसोवो (वन शोभा) में भी रुद्राक्ष के पेड़ हैं। पूर्व जावा के पहाड़ी इलाकों में, चेलाचेप में और गुनुगसारी में ये जंगली वृक्ष हैं। समुद्र तट से ६१४ मीटर की ऊँचाई तक इसके पेड़ मिल जाते हैं। ऊपर वर्मा में लाशियो के आसपास भी रुद्राक्ष मिलता है।

नेपाल में रुद्राक्ष की उत्पत्ति भोजपुर, चैनपुर, दिगला तथा वाना में है। मझवा तथा तुर्गलिंग और कुलग में इसकी पैदावार अधिक है। पूर्वीय नेपाल में मोरंग और रानेछाप में इसके जंगल हैं।

देहरादून और हरिद्वार में कुल मिलाकर पन्द्रह-बीस वृक्ष होंगे। व्यापारियों का कथन है कि यहाँ की भूमि में गुठली लबी हो जाती है। लम्बी गुठली को व्यापार में माग नहीं है। गोल रुद्राक्ष को पसन्द किया जाता है। इसलिए इन स्थानों में उगे हुए ये वृक्ष फलों की दृष्टि से विशेष महत्व के नहीं हैं।

महाकवि कालिदास (पहली शती ईस्वी पूर्व) की कृतियों में रुद्राक्ष का वर्णन अनेक स्थलों पर मिलता है। परशुराम अपने दाहिने कान के ऊपर रुद्राक्ष के इक्कीस दानों वाली माला धारण करते थे, क्योंकि उन्होंने क्षत्रियों का इक्कीस बार सहार किया था। शिवजी के कान पर रुद्राक्ष की दुहरी माला पड़ी हुई थी। पार्वती ने तपस्या करते हुए अपने हाथ में रुद्राक्ष की माला को धारण किया हुआ था। शिवजी ब्रह्मचारी का रूप धरकर उनके पास गये और उन्होंने उनसे तप करने का कारण पूछा था। तब भी पार्वती रुद्राक्ष की माला को हाथ के अग्रभाग में लेती हुई बातें करने लगी थी। चन्द्रापीड राजा ने दिग्विजय यात्रा में एक दिन शिकार पर जाते हुए अन्धोद सरोवर के पास शिव मन्दिर में महाश्वेता को पूजा करते देखा था। महाश्वेता के गले में रुद्राक्ष की माला अधिष्ठित थी। भवभूति (७वीं-८वीं शती) ने लव का जो मुन्दर चित्र खींचा है, उसमें ब्रह्मचारी वालक लव के एक हाथ में धनुष है, कलाई पर रुद्राक्ष की माला लपेट रखी है, दूसरे हाथ में पीपल का दण्ड पकड़ रखा है।

भवभूति (७वीं-८वीं शती) ने 'महावीर चरित्र' में भृगुनन्दन परशुराम के उग्र तथा शांत वेश का वर्णन करते हुए बताया है कि उनके हाथ में यद्यपि बाण पकड़ा हुआ है, जो उनकी

उग्रता को प्रकट करता है, परन्तु हाथ पर लिपटी रुद्राक्ष की माला शान्ति की द्योतक है। त्रिविक्रम भट्ट (दसवीं शती पूर्वाब्द) ने अपने काव्य 'मलचम्पू' के आरम्भ में ब्राह्मण-प्रशंसा करते हुए रुद्राक्ष माला का वर्णन किया है। उस समय ब्राह्मण लोग रुद्राक्ष की माला के द्वारा प्रभु का नाम जपते थे। सूर्य मण्डल से उतरे हुए दमनक मुनि के साथ जो मुनि थे, उन्होंने रुद्राक्ष की मालाएं धारण कर रखी थीं। दमनक मुनि ने भी वाए हाथ में रुद्राक्ष माला पहनी हुई थी। त्रिविक्रम भट्ट ने मुनि के हाथ की खिले हुए कमल से तथा रुद्राक्ष के मनको की भ्रमर से उपमा दी है। सम्भर (१२वीं शती) ने काव्यलिंग अलंकार के उदाहरण में रुद्राक्ष माला का वर्णन इस प्रकार किया है—
 "अरे भस्म के लेप। अरी रुद्राक्ष की माला। अरी शिव मन्दिर की सुन्दर सोपान पक्वितया। अब मैं कहा और तुम कहा। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो।"

रुद्राक्ष का वृक्ष बड़ा होता है। शाखाएँ लटकती हुई होती हैं। ग्रीष्मायु में जब नए पत्ते निकल रहे होते हैं, तो दूर से अनजान आदमी को यह पीपल वृक्ष का भ्रम पैदा कर सकता है।

शाखाओं के सिरो पर फूल की मजरी प्रकट होती है। फूल मँले-से रंग के होने से विशेष आकर्षक नहीं होते। जावा में यह वृक्ष जून में फलता है। फूलों के गिरने के बाद रुद्राक्ष के फल लगते हैं। फल गूदेदार होते हैं। इनका रंग हरा होता है। पकने पर नीला पड़ जाता है। शाखाओं के सिरो पर पाच-छ या अधिक फल एक साथ लगे रहते हैं। कुछ जातियों में फल लम्बोत्तरे तथा कुछ में गोल होते हैं। हरिद्वार में दा पड़ हैं। इनके फल गोल हैं। इनके ऊपर का गूदा स्वाद में कड़वा है।

देहरादून की वन-अनुसन्धानशाला की वनस्पति वाटिका में रुद्राक्ष का जो पेड़ है, उसके कच्चे फलों का गूदा छट्ठा है। वच्चे उसे स्वाद से खाते हैं और वह चटनी बनाने के काम भी आता है।

पके फल बर जैसे मृदु गूदेदार हो जाते हैं। अगुलिया के बीच में मसलने से गुठली से गूदा अलग हो जाता है। पके फल स्वतः गिर पड़ते हैं। इनके अन्दर की गुठली कठोर होती है। गूदे को उतारकर गुठली को इकट्ठा कर लिया जाता है।

वारिष का दाना की मोटाई पर प्रभाव पड़ता है। पूरी वारिष मिलने पर दाने फूलकर मोटे हो जाते हैं। कम वारिष वाले साल में दाने छोटे रह जाते हैं।

एक रेखा से लेकर चौबीस रेखाओं तक का रुद्राक्ष मिलता है। रेखाओं के बीच में जो उभार होते हैं, उन्हें 'मुख' कहते हैं। इसी से इन्हें 'एकमुखी', 'पंचमुखी' आदि नाम दे देते हैं। औद्भिदी की दृष्टि से ये मुख गुठली की फाँकों हैं। पंचमुखी रुद्राक्ष अधिक मिलता है। फेरने की माला प्रायः इसी से बनती है। एक माला में एक सौ आठ मनके रहते हैं।

दाना जितना छोटा होता है, उतना ही अधिक कीमती होता है। एक वृक्ष पर यदि पचास हजार दाने लगे हैं तो उसमें छोटे दाने कोई दो सौ ही लगेंगे। इसलिए कम मिलने के कारण इनका दाम अधिक है। माला फेरने वाले छोटे दानों को लोग अधिक पसन्द करते हैं। छोटा दाना जावा से आता है।

नेपाल में बड़ा दाना पैदा होता है। यह शरीर पर धारण करने के काम आता है। इसका मूल्य कम होता है।

बर की गुठलियाँ रुद्राक्ष के दानों से मिलती-जुलती हैं। बर की गुठलियों की मालाएँ भी बाजार में बिकती हैं। हरिद्वार में ये

पचास पैसे में मिल जाती है। रुद्राक्ष के मनकों में इसकी मिलावट करने के बहुत कम उदाहरण मिलते हैं। दोनों की भेदक पहचान यह है कि रुद्राक्ष के छोटे-से-छोटे मनकों के ऊपर भी फाको की रेखाएँ पड़ी होंगी, जबकि वेंर की गुठली पर फाकें नहीं होंगी।

दूसरे महायुद्ध से पूर्व जूनागढ़ के कुछ बोहरे परिवार रुद्राक्ष का आयात करते थे। उनके आदमी जावा से भेजते थे। इसके आयात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं था। कलकत्ता के बन्दरगाह पर यह उतरता था। मुख्य मण्डी कलकत्ता ही थी। यही से यह भारत में सब जगह भेजा जाता था। उस समय बोरियो में आता था। एक बार में पाच सौ बोरियो तक आयात होता था। उन दिनों एक लाख वारीक दानों का अधिकतम मूल्य सौ, सवा सौ रुपये था। मोटे दाने बोरियो के हिसाब से बिक जाते थे। बीस से तीस रुपये तक एक बोरी बिक जाती थी, जिसमें साठ-सत्तर हजार दाने हो जाते थे। अनुमान है कि उन दिनों प्रति वर्ष बीस-पच्चीस हजार रुपये का रुद्राक्ष जावा से हमारे देश में आ जाता था।

युद्ध के बाद जूनागढ़ के बोहरे व्यापारी तथा कलकत्ते के मुसलमान व्यापारी पाकिस्तान चले गए। सरकार ने मन्त्री चीजों के साथ रुद्राक्ष के आयात पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया, जिससे जावा में बहुत कम माल आने लगा।

१९६० में जावा में इसका भाव पैंसठ रुपये मन के लगभग था। बीमा, भाड़ा, तटकर आदि अलग था। चालीस प्रतिशत तटकर देना होता था। वहाँ से बिना छटा माल आता था। भारत में छटाई की जाती थी। अलग-अलग ग्रेड बनाये जाते

थे। मनको मे छिद्र करने का काम बनारस में किया जाता था। लोहे के बरमे से छेद करते थे। छेद करने में बहुत से दाने टूट जाते थे। पाया गया है कि अपरिपक्व दाने ही अधिकतर टूटते हैं।

नेपाल का रुद्राक्ष नोतनवा, घरान विराटनगर आदि तराई की मण्डियों में आता है। सर्जियों में नेपाल से जो मजदूर पैदल भारत में आते हैं, वे अपने साथ रुद्राक्ष की बोरिया भी ले आते हैं। जंगलों में वृक्षों के नीचे पड़े दानों को इकट्ठा कर लेते हैं और यह मोचकर ले आते हैं कि रास्ते का खर्च तो इसे बेचकर वे निकाल लेंगे। नेपाल वाला रुद्राक्ष माल की कमी-बेशी के अनुसार आठ रुपए मन (अठतीस किलोग्राम) से लेकर बीस रुपये मन तक खरीदा जाता है। इस पर नेपाल सरकार की निकासी पांच रुपए मन पड़ती है। पहले यह चुगी दो रुपए मन थी। एक व्यक्ति प्रायः मन भर बोझ अपनी पीठ पर ले आता है।

भारत में रुद्राक्ष की खपत सबसे अधिक दक्षिण में है। अनुमान है कि हरिद्वार में नेपाली मोटे दाने की बीस पच्चीस बोरिया विक जाती है। एक बोरी में लगभग दो मन रुद्राक्ष होता है। दो मन में लगभग बीस पच्चीस हजार दाने आते होंगे।

एकमुखी दाना अत्यन्त दुर्लभ रुद्राक्ष है। यह भी नेपाल में मिलता है। इसका दाम श्रद्धालु लोग हजारों रुपए तक दे देते हैं। ऐसे एक दाने के लिए अस्सी हजार रुपए तक के सौदे सन् १९४६ में किये गए थे। दो दाने जुड़े हुए 'श्रीशंकर' कहलाते हैं। उनका विशेष धार्मिक महत्त्व है। इनके दाने का दाम कम-से-कम दो सौ रुपए होता है। ऐसे जुड़े हुए दाने नेपाल के दानों में ही मिलते हैं। चौबीसमुखी दाना दस-बारह रुपये प्रति दाने

के हिसाब से बिकता है।

जावा में जहाँ यह पैदा होता है, इसके बीजों (रद्राक्ष) का कोई उपयोग नहीं है। हा, चीनी लोग इसकी छाल को चिकित्सा के काम लाते हैं। लकड़ी भी किसी विशेष उपयोग में नहीं आती, सिवा इंधन के।

भारतीय घम तथा संस्कृति में रद्राक्ष यद्यपि देर से स्थान पा चुका था, तथापि प्रतीत होता है कि चिकित्सा-जगत में यह सबथा उपेक्षित रहा। चरक, सुश्रुत, वाग्भट्ट (८वीं शती), धन्वन्तरि (८०० ई० पश्चात्), नरहरि (१२वीं शती), भावमिश्र (१५०० ईस्वी पश्चात्) आदि आयुर्वेद के लेखकों ने रद्राक्ष का वर्णन तक नहीं किया। अमर सिंह (५००-८०० ई० पश्चात्) ने भी इस पवित्र पौधे का नाम तक नहीं गिनाया।

शिव-भक्तों में सामान्य रूप से विश्वास किया जाता है कि रद्राक्ष को धारण करने से रक्त का उच्च चाप नहीं होता। रद्राक्ष माला के जप से सब कामों की सिद्धि होती है। अब कहीं-कहीं आयुर्वेदिक औषधियाँ बनाने वाले भी रद्राक्ष की भस्म बनाकर रोगों में प्रयोग करने लगे हैं।

आमवात (गठिया) में फल का उपयोग किया जाता है। टायफाइड जैसे दीर्घकालीन ज्वरों में रद्राक्ष लाभदायक माना जाता है। सिर के रोगों में फल का प्रयोग किया जाता है। अपस्मार के दौरों में फल लाभदायक समझा जाता है। पित्त-विकार, रक्त विकार, रक्तचाप, हैजे के लिए रद्राक्ष लाभदायक माना जाता है तथा अपचन में छाल का फाट्टा है। इस तरह धार्मिक पवित्रता के साथ इसका दवा के रूप में भी महत्व है।

शिव-गणो का
पहचाना

भोजपत्र

भोजपत्र का वृक्ष बड़ा होता है और खूब ठण्डी जगह में भी स्थिर रहता है। इस विशेषता के कारण इसे संस्कृत में 'भूज' (भु ऊर्ज अस्य, ऊर्ज बल प्राणयो) कहते हैं। संस्कृत के इस नाम के आधार पर ही लोक में इसे 'भोज' कहने लगे। अंग्रेजी में इसे 'बच', जर्मन में 'बर्चा' या 'बक', लियुआनियन में 'वेजस' और स्लावोनियन में 'व्रेजा' कहते हैं। ये सब शब्द संस्कृत के भूर्ज शब्द से मिलते हैं।

इस वृक्ष की त्वचा (चम) लम्बी चादरो में उतरती है। प्रशस्त डाल (चर्म) के कारण इसे संस्कृत में 'चर्मी' भी कहते हैं। छाल नरम होती है और आसानी से उतर जाती है, इसलिए इसका एक नाम 'मृदुत्वच' भी है।

अंग्रेजी कवियों ने भूर्ज वृक्ष को अतिशय शर्मीला और कान्ता सदृश लिखा है। वे इसे 'जंगल की देवी' भी कहते हैं। घने जंगलों में भूज वृक्ष के लम्बे तनों का जब उगते हुए मूर्य की सुनहरी रश्मियाँ आलिंगन करती हैं, तो सचमुच हिमालय के इस सुन्दर वृक्ष का मादव और लालित्य निखर उठता है। नयी त्वचा की गुलाबी, मृदुता और कमनीयता आधुनिकतम साड़ी को मात कर रही होती है। इन्हे देखकर ऐसा भ्रम होता है कि सुन्दर परिधानों में मजी हुई पार्वती अपनी सखियों के साथ शिवजी को मिलने गौरी गुरु शैल पर कही जा रही है।

औद्भिदी के आधुनिक विद्वानों ने भोजपत्र को बेटुला गण में रखा है। इसकी दो जातियाँ हिमालय में अधिक मिलती हैं। एक का नाम 'बेटुला उट्टिस' है। औद्भिदी जगत् में इसका पुराना नाम संस्कृत के शब्द के आधार पर 'बेटुला भाजपत्र'

वनो के साथ के पर्वत हिमाच्छादित थे। हेमकुण्ड (समुद्र तल से लगभग ४,३४३ मीटर ऊँचाई पर स्थित) और फूलों की घाटी जाते हुए माग में पड़ने वाली हिमानियों (ग्लेशियर) को हमने भूज की सहायता से पार किया था। हमारे पथ-प्रदर्शक ने प्रत्येक व्यक्ति के लिए भूज की दो-दो लाठियाँ काट दी थी, जिन्हें वफ में गाड़-गाड़कर हम वर्षों पर आगे बढ़ रहे थे। कपड़े के मामूली बूट उन हिमानियों को पार करने के लिए अनुपयुक्त थे। इसलिए भोजपत्रों को पैरों और टांगों पर मोटी-मोटी तहों में लपेट कर अच्छी तरह बांध लिया था। भोजपत्रों को नीचे बिछाकर मोटा गद्दा बना लिया था और उस गद्दे पर सोने में हमें आराम मिला था। आग सुलगाने के लिए भी भोजपत्र हमारे काम आये थे।

दिग्विजय के लिए रघु जब हिमालय के ऊपर गए थे तो मार्ग में भोज के सूखे पत्तों में ममर ध्वनि पैदा करने वाली, खोखले वासों में शब्द पैदा करने वाली और गंगा के जलकणों में शीतल हवाओं ने उनका स्वागत किया था।

यह वृक्ष (बेटुला उटिलिस) हिमालय के ठण्डे प्रदेशों में कश्मीर से सिक्किम और भूटान तक के जंगलों में मिलता है। कश्मीर में समुद्रतल से ३,१३४ मीटर से ३,६५६ मीटर की ऊँचाई तक और सिक्किम में २,७४३ से ४,२६७ मीटर तक यह मिल जाता है।

भोजपत्र की दूसरी जाति बेटुला एल्नायडिस कम ऊँचे पर्वतों पर भी उग आती है। हिमालय में रावी से पूर्व की ओर १,५२४ से ३,०४८ मीटर तक खासिया पहाड़ी में ६१४ से १,५२४ मीटर तक और मणिपुर में इसके जंगल हैं।

हिमालय-वासियों के जीवन में भोजपत्र का महत्वपूर्ण स्थान है। छतों में कपड़े के स्थान पर वे भोजपत्र लगाते हैं। मकानों की छतों को वे भोजपत्र से पाटते हैं। विछावन के लिए इसे घरों में प्रयुक्त करते हैं। प्राचीनकाल में तपस्वी लोग इसे वस्त्र के रूप में प्रयोग करके अपने शरीर की रक्षा करते थे।

पर्वतों पर विशाल शिलाओं के ऊपर मैनसिल का लेप किये हुए, नमैरु फूलों का शृंगार किये हुए और भूर्ज वल्कल के कोमल वस्त्रों को धारण किये हुए शिवजी के गणों को कालिदास ने देखा था।

इसकी लकड़ी मजबूत होती है। उत्तर हिमालय के लोग भूर्ज की लकड़ी को खरीदकर बड़े सुंदर पात्र बनाते हैं। जल-धाराओं को दांतों वाले एक चक्र पर गिराकर वे अपने खराद चलाते हैं और उन पर भूज काष्ठ के अनेक आकार-प्रकार के पात्रों की सृष्टि करते हैं। भूर्ज से मिलती-जुलती एक अन्य काष्ठ ऊस्त भी है। यह समुद्रतल से अपक्षाकृत कम ऊंचाई पर मिल जाती है। इसकी घटिया लकड़ी के बरतन भी 'भोज के बरतनों' के नाम से यात्रियों को बेचे जाने लगे हैं। तीर्थ-यात्री भोज के पवित्र पात्र को अपनी यात्रा की स्मृतिरूप में हिमालय से लाते हैं। उसे यदि धोखे से ऊस्त की लकड़ी का पात्र दे दिया गया, तो वह भाग में ही फट जाता है और तब यात्री उसे फेंक देता है, जिससे उसका भार हलका हो जाता है। केदार घाटी में इस पर एक कहावत प्रसिद्ध है

ऊस्त फूँस्त की लकड़ी,
भोजपत्र का भाव।

ऊखीमठ पर जाय के,
हलका हो जाय भार।

अर्थात्, ऊस्त जैसी निकृष्ट लकड़ी का पात्र भोजवृक्ष की लकड़ी के पात्र के भाव पर खरीद तो लिया गया है, परन्तु ऊखीमठ तक पहुँचते-पहुँचते वह फट जायगा और फेंकना पड़ जायगा, तब बोझ हलका हो जायगा।

केदार-वदरी के दशन करने जाने वाले थद्वालु यात्री अपने साथ भोजवृक्ष की लाठी घर ले जाते हैं। श्री केदार भगवान या श्री वदरीविशाल के प्रसाद के रूप में भोजपत्र की लाठी को घर में रखना मंगलमय माना जाता है।

भोजपत्र (बेटुला उटिलिस) में से एक उडनशील सुगन्धित तेल पृथक किया गया है। सुगन्धित तेलों के उद्योग में इसकी खपत की बहुत सभावनाएँ हैं।

भोजपत्र की छाल का फाण्ट दीपक है। योपापस्मार (हिस्टीरिया) में छाल का फाण्ट पिलाया जाता है। छाल का फाण्ट एण्टीमैप्टिक है। देशी चिकित्सा में भोजपत्र (बेटुला भोजपत्र और एल्नायडिस) सर्पदश की चिकित्सा में काम आता है। परन्तु कायस और म्हुस्कर (इंडियन मेडिकल रिसर्च मेमायस सऱ्या १६, जनवरी १९३१) ने अपने परीक्षणों में दिखाया है कि सर्पदश की चिकित्सा में शरीर में विद्ध किये गए विष को रोकने, उसे प्रभावहीन करने या उतारने में भोजपत्र का कोई प्रभाव नहीं है। ०

शीतल पद्मिनी
चन्दन

संस्कृत काव्यों के अनुशीलन से हमें ज्ञात होता है कि परि-
मल कला (पर्यामरी) में सफेद चन्दन का ऊँचा स्थान था।
चन्दन चूँकि शीतल होता है, इसलिए गरमियों में इसका विशेष
प्रयोग किया जाता था।

चन्दन वृक्षों के साथ सापो के लिपटे रहने की बात काव्य-
ग्रन्थों में बार-बार आई है। रघु ने दिग्विजय में मलयाद्रि
(दक्षिण) में पहुँचकर अपने हाथी जिन चन्दन वृक्षों से बाँधे
थे, उन पर ऐसे बड़े तथा बलशाली साप लिपटे हुए थे कि गले के
वधनों के वृक्ष से बाँधे गये सिरों सापो के कारण नीचे नहीं खिसक
सके थे। कौचावत पर्वत पर भवभूति (७४० ईस्वी पश्चात्)
ने चन्दन के पुराने वृक्षों पर लिपटे हुए उन सापो का उल्लेख
किया है, जो मोरो की आवाजों से सहमे हुए हैं। सुहृदभेद के
विवेचन में नारायण पंडित (११वीं शती) ने सुखों के साथ
दुःख का मेल दिखाते हुए चन्दन-तरुओं पर सापो का वास
बताया है। इसी प्रकार उन्होंने चन्दन जैसे भले वृक्ष के प्रत्येक
भाग को दुष्ट हिंसकों का आश्रय दिखाते हुए जब भी सापो का
आश्रय बताया है। राजा दुष्यन्त ने लड़के से कहा था, "जिस तरह
सतोगुण वाला चन्दन भी काले साप के लिपटने से दूषित हो जाता
है, भले ही वह साप अभी बच्चा हो, उसी तरह जन्म से ही जब
तेरी वृत्तियाँ आश्रमीय वातावरण के विरुद्ध हैं तो समय भी क्या
करेगा?" कालिदास के इस विश्वास के विपरीत रहीम (१६१०-
१६८३ सवत) कहते हैं कि जब सापो के लिपटे रहने पर भी चन्दन
में विष नहीं व्यापता तो उत्तम प्रवृत्ति वालों का कुमग क्या बिगाड़
सकता है? कालिदास (चौथी शती ईस्वी पश्चात्) के धनुर्धारी

परशुराम साप लिपटे हुए चदन वृक्ष के समान लगते हैं, और वाण के प्रतिहारी के हाथ में तलवार चदन वृक्ष पर लिपटे हुए विपैले साप के समान भोषण और रमणीय भी दीखती है।

चदन पर साप लिपटे रहने की ऐसी कल्पनाओं के संस्कृत-साहित्य में से अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं। आयुर्वेद अथवा सर्प-विद्या के विद्यार्थी की दृष्टि से इन प्रसंगों पर विचार करने में मुझे प्रतीत होता है कि लेखकों ने चदन के शीतल गुण को ही प्रधानता देते हुए यह कल्पना की है। लोक-विश्वास के अनुसार सप मात्र ही विपैला होता है और चूँकि विप का काय बहुत उग्र अथवा उष्ण है, इसलिए उसे धारण करने वाले साप शीतलता के प्रतीक चदन पर लिपटे रहे तो उनकी उष्णता सीमा से परे नहीं जाने पायगी। कुछ उदाहरणों को देखने में यह बात स्पष्ट हो जाती है। ऊपर के उदाहरणों में धनुष और तलवार उग्रता या उष्णता का प्रतिनिधित्व करते हैं। कबीर (१४५६-१४७५ सवत्) ने अपनी साखी में एक दोहे में यह बात विलकुल स्पष्ट प्रतिपादित की है। वे कहते हैं, “करोड़ो असन्तो के मिलने पर भी जैसे सत अपनी सज्जनता नहीं छोड़ते, उसी प्रकार सापो से बेधा जाने पर भी चदन, अपनी शीतलता नहीं छोड़ता।”

वाण ने एक जगह चदन की सुगंध पर सापो के मुग्ध होने की कल्पना की है, “युग की छाती पर चदन का लेप और भुजाओं पर इन्द्रनील मणियाँ ऐसी लगती हैं जैसे चन्दन की सुगंध से खिचे दो सापो ने भुजाओं को लपेट रखा हो।” अपनी विशिष्ट गंध के कारण, भारत और चीन में सफेद चदन की लकड़ी प्राचीन समय से बहुत अधिक मूल्यवान समझी जाती

रही है। हिन्दुओं के धार्मिक कृत्या में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। घिसे हुए चदन को पोतकर ब्राह्मण और सन्यासीजन अपने सम्प्रदाय के चिह्नों को शरीर पर अंकित करते हैं। पारसी लोग, अपने मदिरो में पवित्र अग्नि को चदन से प्रज्ज्वलित करते हैं। संस्कृत और चीनी के आरम्भिक साहित्य में हमें चदन काष्ठ का उल्लेख मिलता है। मित्रवामी इसे सत्रहवीं शती ईस्वी पूर्व से जानते हैं।

यह मध्यम आकार वाला मदाहरा वृक्ष है। सम्भवतः यह मूलतः भारत में उगने वाला वृक्ष है। क्यू बुलेटिन संख्या ५ में दिखाया गया है कि इसके वास्तविक उद्भव-स्थान के बारे में औद्भिदीविज्ञों में मतभेद है। मैसूर राज्य, कुग, कोयबटूर और तमिलनाडु के दक्षिणी भागों में यह या तो जंगलों में पाया जाता है या इसकी खेती की जाती है। भारत में नीलगिरी पर्वतों से आरम्भ करके मैसूर में होते हुए उत्तर और उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ें तो यह तीन सौ चौरासी किलोमीटर लम्बी और छब्बीस किलोमीटर चौड़ी पट्टी बनती है, जिस क्षेत्र में से भारत अधिकतर चदन काष्ठ प्राप्त करता है। इस प्रदेश में पेड़ समुद्र-तल से १,२१६ मीटर की ऊँचाई तक उग आते हैं। अनुमान है कि चदन के वनों का कुल क्षेत्र लगभग छह हजार वर्ग मील है, जिसमें से लगभग पचासी प्रतिशत क्षेत्र तो मैसूर और कुग में ही आ जाता है।

इसकी शाखाएँ पतली और नीचे की ओर गिरती हुई होती हैं। ३७५ सेंटीमीटर से ५ सें मी लम्बे, पतले, ऊपर से चमकीले, नीचे से पाण्डूर पत्ते आमने-सामने लगते हैं। भूरे जामुनी रंग के नन्हे-नन्हे फूल खिलते हैं। सान मिलीमीटर व्यास के फल कच्चे

होने पर हरे और पकने पर जामुनी-काले गूदेदार हो जाते हैं। पके फल को हाथ से मसलने पर गूदे से बीज झट से अलग हो जाता है, जो कठोर होता है। बीजों को उगाना सुगम है। परीक्षण के लिए मैंने जो बीज बोए थे, वे प्रायः सब उग आए थे। हरिद्वार, देहरादून, दिल्ली, पूना और उड़ीसा की जलवायु में मैंने सफेद चदन के कुछ वृक्ष उगे देखे हैं।

चदन का वृक्ष पराश्रयी प्रकृति का है। उगने के कुछ महीनों के बाद जड़ों के प्रचूपांग कोपा घासों, छोटी झाड़ियों, शाकीय क्षुपों और कभी-कभी बड़े वृक्षों की जड़ों के अन्दर प्रविष्ट हो जाती है। वास के पत्तों के आवरण से बनी टोकरियों में चदन के छोटे पौधे किसी दूसरे छोटे पौधे के साथ रोपे जाते हैं, जो पोषिता-पादप का कार्य सम्पन्न करता है। बीजों को या तो ब्यारियों में बोया जाता है या एक छिद्र में दो-तीन बीज बोए जाते हैं। पिछले तरीके में लाल मिर्च का एक बीज भी चदन के बीजों के साथ डाल दिया जाता है। लाल मिर्च का बीज पहले उग आता है। इसका पौधा चदन के नवोदित अंकुरों को छाया पहुंचाता है और अपनी जड़ों से उन्हें भोजन भी देता है। यह नाजुक पेड़ है और पुनरारोपण की प्रक्रियाओं में होने वाले आघातों से बहुत हानि उठाता है। स्पाइक नामक एक रोग से ग्रस्त होने की सम्भावनाएँ चदन वृक्ष में बहुत हैं। यह छूत का रोग बहुत अधिक फैलने वाला है। चदन की खेती के विस्तृत क्षेत्रों को यह रोग नष्ट कर डालता है। हानि तब विशेष रूप से अधिक होती है जब वृक्ष पास-पास इकट्ठे लगे हों। इसलिए इसकी समुचित खेती में बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है।

इस पौधे की वृद्धि में भूमि की किस्म का महत्वपूर्ण भाग है। अपने प्राकृतिक निवास से जब इसे दूर बोया जाय तो अपने उडनशील तेल के परिमाण को यह बहुत अधिक खो देता है। उपजाऊ प्रदेशों में उगाए हुए वृक्षों की अपेक्षा कठोर, चट्टानी अपसीय भूमियों में उगाए वृक्षों में सार काष्ठ अधिक बन जाती है, जिससे तेल प्रचुर परिमाण में निकलता है। ममूर के बाहर भारत के अन्य भागों में चदन वृक्षों को उगाने के और उनसे तेल निकालने के प्रयत्न किये गए हैं, परन्तु उनमें अधिक सफलता नहीं मिली। प्राचीन अभिलेख बताते हैं कि कुछ काल पूर्व कन्नौज, में चदन का तेल निकाला जाता था, परन्तु इस उद्यम के बारे में अधिक ज्ञान उपलब्ध नहीं होता। सम्भव है कि उस भाग में चदन की कमी के कारण यह उद्योग स्वयं ही मर गया हो।

अठारह-बीस बरस में चदन के वृक्ष परिपक्व होत हैं, तब सार काष्ठ बढकर पृष्ठ से पाँच सेन्टीमीटर की दूरी के अंदर तक पहुँच गई होती है। ऐसे वृक्ष गिराये जाने के लिए पक गए होते हैं। अधिक अच्छा यह समझा जाता है कि सत्ताईस से तीस साल तक के पूर्ण उन्नत वृक्षों को जड़ से ही उखाड़ लिया जाय। पेड़ गिराने के बाद छाल उतार ली जाती है, बाहरी सफेद कच्ची लकड़ी और शाखाएँ अलग कर दी जाती हैं, क्योंकि ये सुगंधरहित होती हैं। साफ सार काष्ठ को तब लगभग पिचहत्तर सेन्टीमीटर लम्बे खण्डों में आठ से काट लिया जाता है। एक बंद घर में तब इसे सुखाने के लिए रख देते हैं। कहते हैं कि इस विधि से काष्ठ की सुरभि उन्नत हो जाती है। पूरे वृक्ष के भार का लगभग एक तिहाई सार काष्ठ का भार बैठता है।०

सत्, रज और तम
का प्रतीक

बिल्व

भारत के शुष्क प्रदेशों में यह स्वतः उगने वाला वृक्ष है। उप-

हिमालय के वनों में यह सबसब मिल जाता है। पश्चिमी हिमालय में समुद्रतल से १,२१६ मीटर की ऊँचाई तक पहाड़ों पर स्वयं उगता है। बंगाल में, मध्य तथा दक्षिण भारत में, पाकिस्तान में और ब्रह्मदेश में यह जंगली अवस्था में पाया जाता है।

यह एक छोटा या मध्यमाकार वृक्ष है। पत्ते सामान्यतया तीन पणकों में विभक्त होते हैं। कभी-कभी एक पत्ते में पाँच पणक भी देखे गये हैं। शाखाएँ बहुधा बहुत से, सीधे, लम्बे, कठोर, नुकीले काटों में सज्जित होती हैं। गरमियों में नए पत्ते निकलने के बाद हरे-से सफेद रंग के फूल शाखाओं के साथ छोटे गुच्छों में, अधिकतर जून में, खिलते हैं। उनमें सुगंधुर शहद जैसी सुगन्ध होती है। फल का आरपार नाप लगभग तीन सेंटीमीटर होता है, जिसमें चार या पाँच पखडियाँ और तीस से साठ तक पुकेसर होते हैं। फूलों के झड़ने के साथ ही नन्हें-नन्हें फलों से वृक्ष भर जाता है। धीरे-धीरे बढ़ते हुए ये साल भर में पक्ते हैं।

फल चिकने, कच्ची अवस्था में हरे, पकने पर पीले पड़ जाते हैं। सामान्यतया ये गोल होते हैं, परन्तु लम्बोत्तरे और नीचे से चपटे फल भी मँने देखे हैं। इनके कठोर छिलके के अंदर मृदु, पीला या नारंगी वर्ण का, स्वच्छ, चमकीला गूदा रहता है, जिसमें सुगंधुर सुगन्ध और बडियाँ स्वाद होता है।

गरमियों भर शीतल फल के रूप में इसे विभिन्न रूपों में खूब प्रयोग किया जाता है। बरसात शुरू हो जाने पर इसका

प्रयोग प्रायः बन्द हो जाता है। उत्तर प्रदेश में एक कहावत है कि आपाढ़ में बेल नहीं खाना चाहिए। बरसात शुरू होने पर पके फल समाप्त हो जाते हैं।

फलदार वृक्षों के पीछे बेचने वाले उत्पादकों ने उन्नत कृषि के द्वारा बेल के ऐसे पेड़ बना लिये हैं, जिनमें काटों का अस्तित्व प्रायः जाता रहा है और उनके फल आकार में बहुत बड़े, सुगन्धित, मोठे और पतले छिलके वाले बन गए हैं। कुछ फलों के छिलके इतने पतले होते हैं कि हथेलियों के बीच में दवाने से टूट जाते हैं। ऐसे फलों को 'कागजी बेल' कहते हैं। बोये हुए वृक्षों के फल मनुष्य के सिर के बराबर भी बड़े हो जाते हैं।

उपयोगी फल होने के कारण तथा धार्मिक महत्त्व के कारण यह बगीचों और मन्दिरों में काफी परिमाण में भारत में सब जगह बोया जाता है।

बाजार में मिलने वाले फलों को दो समूहों में बाटा जा सकता है। एक तो वे, जो आकार में छोटे हैं और जंगलों में स्वयं पैदा होते हैं। दूसरे वे, जो बड़े होते हैं और जिन्हें बगीचों में उगाया जाता है। चिकित्सा-प्रयोजनों में दोनों प्रकार के फल काम आते हैं। फल जब पूर्ण विकसित हो जाय और पकने लग, तभी तोड़ लेने चाहिए।

हिन्दू लोग इसे उबरता का प्रतीक और बहुत पवित्र तथा समृद्धि देने वाला पौधा मानते हैं। कहा जाता है कि तीन पणकों में विभक्त हुए पत्ते भारतीय दार्शनिकों के सत्त्व, रज और तम के, जागृत, सुषुप्ति और स्वप्न—इन तीनों अवस्थाओं के तथा भूत, वर्तमान और भविष्य इन तीनों जीवनों के प्रतीक

माने जाते हैं।

बेल के पत्ते शकरजी का आहार माने गये हैं, इसलिए इन्हें महादेव के ऊपर चढ़ाते हैं। भारत में सबत्र शिव की पूजा के लिए बिल्व-पत्र आवश्यक माना जाता है। इसके बिना शिव की पूजा अर्चना अधूरी मानी जाती है। शिव भक्तों का विश्वास है कि पत्तों के तीनो पणव शिव के तीनो नेत्रों को प्रिय हैं।

इसके फूलों और पके फलों में मीठी सुगंध आती है, जो हृदय को भानी है। इसलिए संस्कृत में बिल्व को 'हृद्यगन्ध' भी कहते हैं। श्रीहर्ष (१२वीं शती) ने इस सुगंध की तुलना चंदन की सुरभि से की है। भवभूति ने बिल्व की सुरभि से परिपूर्ण वन-पर्वता के खण्डों का वर्णन किया है।

राजा नल ने उद्यान में पके हुए बिल्व फल देखे, जो हवा के झोंकों से हिलाए जाने के कारण, काटो ने उन पर खरोचे डाल दी थी, उनमें से चंदन के सार की सुरभि मानो उड़ेली जा रही थी और नारी के स्तनों के तुल्य वे गोल तथा कठोर थे।

छाल से जो गोद रिसती है, वह अच्छी अभिलागी लेपी बनती है। इसके फलों की चाय स्वादिष्ट होती है। श्रीलंका में इस चाय का बड़ा प्रचलन है। वहाँ इसके फूलों से बनी चाय को 'बेलिमल' कहा जाता है। पत्ते और शाखिकाएँ ढोरा के चारे के रूप में काम आते हैं। ऊटों को ये गूँव खिलाए जाते हैं। ऊट पालक चैत्र में अपने ऊटों को इसके फल खिलाते हैं। वसंत आने पर मौले हुए शोशम को ऊट खूब चरता है। इससे कहते हैं कि उसे वायु के विकार और खुजली हो जाती है। इसकी चिकित्सा करने के लिए ऊट-पालक बेल के फल खिलाते हैं।

छोटे फलों को तो ऊट अपने जवड़ों से तोड़ लेते हैं, परन्तु बड़े फलों के दो-तीन टुकड़े करके उसके आगे फेर दिए जाते हैं। पवित्र होने से इसकी लकड़ी की उपमा चदन से की जाती है। फूलों से मधुर-गन्धयुक्त अर्क खींचा जाता है। कपड़ों को धोने के लिए साबुन के प्रतिनिधि के रूप में गूदा प्रायः काम आता है, क्योंकि इसमें अपक्षालक गुण होते हैं।

चूने के साथ गूदे को मिलाकर चक्की में पीस ले, तो बटा पक्का सीमेंट बन जाता है। बीजों के चारों ओर जो गोद जमा रहता है, वह चूने को दृढ़ता प्रदान करता है। जलाशयों और कुओं आदि की चिनाई में यह बहुत प्रयुक्त होता है। जलागारा में, जहाँ पॉलिशदार सतह बनाने की आवश्यकता हो, वहाँ यह चर्निश का काम करता है। भवन-निर्माण करने वाले विशेषज्ञों का पुझाव है कि दीवारों की चिनाई में वरते जाने वाले मसाले में यदि बेल के गूदे को भी मिला लिया जाये तो लाभदायक होगा। चिनाई के मसाले को जहाँ चक्कियों में पीसकर गारा बनाते हैं, वहाँ तो गूदे को अन्य सामान के साथ पीस लेना चाहिए। चूने-सुर्खी को भारी-भरकम चक्कियों में पीसने के पुराने प्रभावकारी तरीकों को जिन्होंने छोड़ दिया है, वे गूदे को पानी में काढ़ा बनाकर मसाले में मिला लेते हैं। जिन प्रदेशों में वित्त्व के जंगल बहुतायत से हैं, वहाँ गाव वालों को अपनी मिट्टी की दीवारों को बनाने में भी गारे के अदर बेरु मिला लेना चाहिए। इससे उनकी कच्ची दीवारों की आयु बढ़ जायगी।

पके फल का ग्राही छिलका रजत में तथा चर्मसंस्कार में प्रयुक्त होता है। कच्चे फल के छिलकों से पीला रंग प्राप्त होता

है, जो हरड़ के साथ मिलाकर कपड़ों की छपाई में काम आता है।

लकड़ी आपीत श्वेत या आघ्सर श्वेत, कठोर और चमकदार होती है। ताजी काटी जाती हुई लकड़ी में सुरभि होती है। इस पर बहुत बढ़िया पॉलिश चढ़ती है। भवन-निर्माण, गाड़िया बनाने, कृषि के उपकरण, तेल और गन्ने के कोलू बनाने तथा मीनाकारी के लिए इसकी लकड़ी बहुत अच्छी है। प्रति घनफुट लकड़ी का भार लगभग पचास किलोग्राम होता है। यद्यपि यह उत्तम कठोर काष्ठ है, तथापि मूल्यवान् फलों को देने के कारण इसका पेड़ प्रायः काटा नहीं जाता।

हमारे देश में शीशियों के प्रचलन से पूर्व वैद्य, हकीम और पसारी बेल के सूखे फलों में दवाएँ रखते थे। वृत्त से जिस स्थान से फल अलग होता है, उस जगह से छिद्र करके किसी कील की सहायता से अन्दर का गूदा निकालकर साफ कर लेते हैं। सुधनी रखने की डिवियों आदि के लिए इसका उपयोग अब भी देहाती लोग कर रहे हैं।

पके हुए बिल्व के गूदे को पानी में हाथ से मसल मसलकर धोल लें। छानकर बीज और रेशे फेंक दें। साधू लोग तथा गरीब लोग इसे ऐसे ही पी जाते हैं। यह आहार और स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम होता है। अमीर लोग इसमें चीनी या शक्कर मिलाकर इसे अधिक मधुर बनाकर पीते हैं। कुछ लोग इसमें जरा-सी सोठ और काली मिर्च का चूण भी बुरक लेते हैं। पानी के स्थान पर अनेक लोग इसमें दूध या दही मिलाते हैं। दही मिलाकर बनाया शबत पेय रोगियों के लिए लाभदायक माना जाता है।

चिकित्सा की भारतीय पद्धतियों में बेल के अनेक भाग काम आते हैं। आयुर्वेद के प्रसिद्ध द्रव्य दशमूल के अंग के रूप में यह बहुत विस्तृत रूप से प्रयोग किया जा रहा है।

अपक्व या अधपका फल ग्राही, दीपक और पाचक होता है। शलिक द्रव्यों और निर्यासोदीय पदार्थों की उपस्थिति के कारण यह अतिमार की अत्युत्तम दवा माना जाता है। पुराने दस्तों में तो यह विशेष रूप से उपयोगी समझा जाता है। आयुर्वेद के चिकित्सक इसमें कभी-कभी अफीम भी मिलाकर प्रयोग करते हैं। इसके खण्ड काटकर मुरब्बा भी बनाया जाता है। दस्तों और पेचिश (प्रवाहिका) में बंध इसे बहुत हितकर मानते हैं। पका फल मधुर, सुगंधित और शीतल होता है। ताजा लिया जाय तो यह अनुलोमक होता है। पके फल का गूदा सुखा लिया जाय तो यह हल्का नारंगी या मास-वर्ण का बन जाता है। पानी में इसे धोले तो यह स्वादिष्ट नारंगी वर्ण का शर्बत बन जाता है, जिसमें मृदु ग्राही गुण होते हैं। पके फल का छिलका ग्राही है और चिकित्सा में काम आता है।

कच्चा हो या पक्का, दोनों ही रूपों में बेल आंतों के रोगों में अद्भुत लाभ करता है। इसमें विद्यमान गोद आंतों की भीतरी दीवार को चिकना करता है। जिन लोगों की आंतें बहुत रुख रहती हैं, जिससे उन्हें चिरस्थायी मलबन्ध बना रहता है, मल कठोर रुख मुद्दों के रूप में कष्ट से आता हुआ गुदाद्वार में घपण करके रुधिर के साथ विसर्जन होता है, उन्हें बेल खाने से लाभ होता है। इसी प्रकार जिनकी आंतें शिथिल रहती हैं, शौच पतले दस्तों के रूप में या मरोड़ों के साथ बार-बार आता है, उन्हें इसके प्रयोग से लाभ होता है।

यह आतो की तरंग गति को नियमित करता है, पतले मल को बाध कर और कठोर मल को मृदु करके लाता है। आतो के रोगियों को प्रतिदिन एक फल खा लेना चाहिए। जिस मौसम में पका फल न मिले, उसमें कच्चे फल को भूभल में भूनकर खाना चाहिए। कच्चे फल की गिरी को धूप में सुखाकर चूर्ण बनाकर रख लेते हैं। जिन दिना कच्चे या पक्के बेल उपलब्ध न हो, उन दिनों इस चूर्ण की फकी ले लेते हैं। अतिसार और पेचिश (डिसेण्ट्री) में यह लाभ देता है। फलो का ताजा रस कड़वा और चरपरा होता है। इसे पानी के साथ जरा हल्का गरम करके जुकाम में तथा जुकाम के कारण हो गये हल्के बुखार में देते हैं। जड की छाल का काढ़ा मनोवसाद, विषण्णता और हृदय की धडकन में दिया जाता है। सविराम ज्वर में जड की छाल का काढ़ा बना कर पिलाया जाता है। स्याम में फल का छिलका केश तेलों को सुवासित करने के काम आता है। शाखाएँ दातुन के रूप में प्रयुक्त होती हैं। पत्तों को पीसकर पुलिस बनाई जाती है, जो शोथ-युक्त भागों पर बांधी जाती है। नेत्र-शोथ में पत्तों को रगड़ कर बाधते हैं। ०

कल्पवृक्ष
नारियल

“नारियल का ऊँचा पेड़, उस पर फलों की विपुलता देखते ही तोता प्रसन्न हो गया। धान के पके खेतों को छोड़कर वह मूर्ख नारियल के पेड़ पर जा बैठा। खाने की लालसा से वह फलों को तोड़ने की कोशिश करने लगा। उसकी अभिलाषा ही न केवल चूण हुई, चोच भी चूरा बन गई।” सस्कृत के कवि की इस अन्योक्ति में नारियल के दृढ़ कवच की निन्दा की गई है, परन्तु विष्णु शर्मा ने इधर ध्यान न देकर कवच के अन्दर विद्यमान मीठी गिरी और मीठे रस की प्रशंसा की है। हितोपदेश में वे लिखते हैं, “सज्जन, नारियल के समान अंदर से मीठे और हित करने वाले होते हैं, पके लाल बेरों के समान नहीं, जो बाहर से ही मनोहर दीखते हैं।”

कालिदास के समय नारियल की एक शराब (आसव) का बहुत प्रचलन था। दिग्विजय की यात्रा में रघु ने कलिंग नरेश को जीतकर महेन्द्र पर्वत पर शिविर लगाया था। “रघु के वीर सैनिकों ने पर्वत पर पान के पत्ते बिछाकर मदिरालय बनाया और वहाँ नारियल की मदिरा के साथ साथ उन्होंने शत्रुओं का यश भी पी लिया।” एक पुराने लेखक शोडल ने अपनी गद-निग्रह पुस्तक के रसायन वाजीकरण अधिकार में नारियल के एक आसव का विवरण दिया है। शोडल का कहना है कि परम श्रेष्ठ शम्भू की कृपा से उन्हें इस नारियल आसव का ज्ञान हुआ था। इसे तैयार करने की विधि इस प्रकार है—बच्चे नारियल का जल तेरह लीटर, ईख का रस साढ़े छह लीटर, सिम्बल की मूसली का रस पन्द्रह मिलीलीटर और दशमूल का काढ़ा पन्द्रह मिलीलीटर लेकर चिकने घड़े में डाले। इसमें सोठ, काली-

मिर्च, पिप्पली, तेजपत्र प्रत्येक १६५ ग्राम, धाय के फूल ६६५ ग्राम, तगर, लोग प्रत्येक तीस ग्राम डालकर किण्वन के लिए रख दें। आसव तैयार हो जाने पर केसर दो सौ मिलीग्राम, सफेद चदन तीस ग्राम मिलाकर सुगंधित कर लें। पन्द्रह से तीस मिलीलीटर की मात्रा में इसका नियमपूर्वक सेवन करने से शरीर की भुरिया मिट जाती है, पके वाल काले हो जाते हैं, बूढ़ा जवान बन जाता है, नपुंसक भी पौरुष-सम्पन्न बन जाता है, यह काम का मूत्त रूप है।

हिन्दुओं के मागलिक प्रसंगों की सामग्री में नारियल प्रमुख है। विवाह में तथा दूसरे ऐसे प्रसंगों में मंगल घट पर नारियल को स्थापित करते हैं। विवाह से पूर्व जब लड़के की शादी तय हो जाती है, तो मंगनी की रस्म को पूरा करने के लिए नारियल (गोला) भेजा जाता है। वर-यात्रा के समय यदि मार्ग में दूसरी बरात सामने से आ जाय तो दोनों पक्ष के बराती नारियल का आदान-प्रदान करके एक-दूसरे के लिए ससम्मान भाग दे देते हैं। बरात जब गाव में पहुँचती है, तो कन्या पक्ष के लोग सबसे पहले नारियल भेंट करके स्वागत करते हैं। विवाह सस्कार में वर की झोली में भी नारियल डालते हैं। वधू के सुहाग की कामना के निमित्त सहेलिया और रिश्ते की स्त्रिया मौली में खोपा और कीड़िया पिरोकर वधू की कलाई में बाँधती हैं।

हिन्दू स्त्रिया अपने पति की दीर्घ आयु तथा उत्तम स्वास्थ्य के लिए कार्तिक मास की कृष्ण चतुर्थी के दिन एक व्रत रखती हैं, जिसे 'करवा चौथ' कहते हैं। पानी से भरा नारियल तोड़कर और उसकी गिरी खाकर इस पवित्र व्रत का अनुष्ठान आरम्भ होता है।

चौबीस मीटर तीस सेन्टीमीटर तक ऊँचा, मोटा, शाखा रहित यह वृक्ष है। फूले हुए आधार पर तने को मूलका का समुदाय घेरे रहता है। ऊपर जाकर तना कुछ अनियमित रूप में मुड़ जाता है। अन्य ताड़ों के समान इसके सारे तने पर झड़े हुए पत्तों के डण्ठलों के चिन्ह देखे जा सकते हैं। इस तने में मुड़ने की क्षमता बहुत अधिक होती है। जोर की आधियों में नारियल के पेड़ बहुत झुके हुए दीख पड़ते हैं। मजबूत, कठोर डण्ठलों पर ३६० से ५४० मीटर लम्बे, धनुषाकार, चमकोले हरे पख सदृश पत्तों का मुकुट तने के पतलेपन को पराभूत करके अपना सौन्दर्य बिखेर रहा होता है। साठ से नब्बे सेन्टीमीटर लम्बे तलवार की आकृति वाले चमक पणक पख के समान चपटे होते हैं और समान दूरी पर लगे रहते हैं। लचीली चटाई जैसा एक पदार्थ पत्तों के आधार को घेरे रहता है। इसकी एक सतह चिकनी होती है। इसके अन्दर तन्तु पास-पास बने हुए होते हैं। मुकुट के बाहरी पत्तों के अक्षों से निकलती हुई साठ सेन्टीमीटर लम्बी शाखाओं पर बहुत-सी सीखों पर घने गुच्छों में छोटे फूल लगते हैं। नर और मादा फूल एक ही गुच्छे में पाये जाते हैं। मादा फूल पुष्पगुच्छ आधार के पास होते हैं और नर से काफी बड़े होते हैं। पुष्पगुच्छ एक पत्र-आवरण में बंद रहता है।

नारियल का फल पकने पर अनुष्य के सिर के बराबर होता है। इस तिकोने फल का बाहरी कठोर आवरण हरा या पीला सा होता है। बाहर के तनुमय स्तर के अन्दर कठोर कवच होता है, जिसके भीतर सफेद श्वेतिय (एल्ब्यूमिन्स) पदार्थ का आस्तरण, ग्रीज तथा हल्के दूधिया रंग का मीठा जल विद्यमान होता है। कवच के एक सिरे पर तीन छिद्रों के

चिह्न होते हैं। दो चिह्नों में सूराख करने से अन्दर का पानी बाहर आ जाता है। एक छिद्र के सम्मुख भ्रूण पड़ा रहता है।

इस अतिशय उपयोगी पौधे को उगाने के लिए बहुत कम देखभाल की जरूरत होती है। पौधे बीज से उगाये जाते हैं। फलों को रोपणियों (नसरियों) में जनवरी से अप्रैल तक बोते हैं। फल के भीतर ही बीज का भ्रूण अकुरित हो जाता है। बीजजात पहले फल के अन्दर विद्यमान श्वितीय (एल्ब्यूमिन्स) पदार्थ को आत्मसात कर लेता है और समूचे कवच को भर देता है। तब गिरी मृदु पड़ जाती है और जड़ें कवच की दीवारों से बाहर निकल पड़ती हैं। एक साल बाद पौधों को नब्बे सेन्टीमीटर गहरे खोदे हुए गड्ढा में पुनरारोपित कर देते हैं। एक मास में एक के हिसाब से नये पत्ते निकलते हैं। वृद्धि के तीसरे वर्ष में गिरने लगते हैं। पच्चीस और तीस वर्ष के बीच में पौधा पूर्ण उन्नत हो जाता है। तब इसमें लगभग अट्ठाईस पत्ते पैदा हो गए होते हैं। फलों की सामान्यतया बारह शाखाएँ होती हैं। एक ही समय में कुछ में सूखे और कुछ में पके फल लगे होते हैं। गेंद के आकार तक पहुँच जाने पर अधिकतर फल गिर पड़ते हैं, कुछ ही परिपक्वता तक पहुँच पाते हैं। ऐसा होने पर भी अकेला पेड़ साल भर में एक सौ फल तो पैदा कर ही देता है। फल मुख्यतया मार्च से जुलाई तक निकलते हैं और प्रायः एक वर्ष बाद पकते हैं।

नारियल की फलभित्ति में कभी-कभी पथरीली मणियाँ पाई जाती हैं। दो हजार या इनमें भी अधिक नारियलों को तोड़ने पर किसी एक में यह मणि निकलती है। रोगों का उपचार करने

और भूत-प्रेतो को भगाने के उद्देश्य से मलय के आदिवासी इसे बहुत सम्भालकर रख लेते हैं। मलय देश की यात्राओं में डॉक्टर सिड्ज हिकसन को बहुत प्रयत्न करने पर दो नारिकेल रत्न मिले थे। इनमें से एक चौदह मिलीमीटर व्यास का पूण गोला था। दूसरा आकार में छोटा था और अनियमित रूप से नाशपाती की आकृति का था। दोनों रत्नों का पृष्ठ विकृत था। गोल रत्न को काटकर दो टुकड़े कर लिये गए। एक टुकड़े का रासायनिक विश्लेषण करने पर उसमें चूने का प्राणारीय (कैल्शियम कार्बोनेट) पाया गया। उसमें किसी अन्य लवण या वानस्पतिक तत्त्व का अत्यल्प अंश भी नहीं पाया गया। वाल्टर विलियम स्कॉट (१९००) ने कैम्ब्रिज के जाति विद्या (एथनोलॉजिकल) संग्रहालय को जो नारिकेल-मणि भेंट दी थी, उस पर गाढ़े रंग के एक छल्ले का निशान बना हुआ था। उन्हें बताया गया था कि नारियल की आख के छिद्र पर चिपका रहने से यह निशान पड़ जाता है। थिसेल्टन डायर ने इस पथरीली रचना की बनावट की तुलना बास में बन जाने वाले तवाशीर (वश-लोचन) से की है।

नारियल की लकड़ी के बुरादे को चूने के साथ मिलाकर एक सापरोक्षक सीमेंट बनाया जाता है, जिस पर पॉलिश बहुत बढ़िया चढ़ती है। यह मगमग्मर से मिलता-जुलता होता है। पणको की पसलियों (मीखों) से मास भूनने की शलाकाएँ, बुनने की सलाइयाँ, दात कुरेदने की सलाइयाँ, कंधे-कधिया और झाड़ुएँ बनायी जाती हैं। फूलों को धारण करने वाले छोटे डण्ठलों की दातुनें बनाते हैं। शोपडिया को छतने के काम में पत्तों का विस्तृत उपयोग किया जाता है। इनकी चटाइयाँ और मशालें

बनाई जाती हैं। दक्षिण भारत में और श्रीलंका में गरीब लोगों की झोपड़ियां पूर्णतया नारियल की विविध उपजों से ही निर्मित होती हैं।

जहां से पुष्पशाखाएं निकलती हैं, वहां एक जाली-सी होती है। वह थैले और आवरणों को बनाने में काम आती है। ताड़ी छानने में भी इनका उपयोग होता है। पत्तों को जलाने से प्राप्त राख में क्षार की प्रचुरता रहती है। पकने से पहले ही जो फल पेड़ पर से गिर पड़ते हैं, वे भी व्यापार में काम आ जाते हैं। उनसे चिकने फट्टे बना लिये जाते हैं, जो व्यापारिक नाम 'कोकोनाइट' के अन्तर्गत बेचे जाते हैं। ये तट्टे मजबूत होते हैं। इन पर वार्निश और रंग-रोगन किया जा सकता है। रेल के डब्बों के अन्दर की दीवारों और छतों के नीचे लगाने के लिए इन्हें काम में लाया जाना है। ध्वनि और ताप के विसर्वाहक के रूप में भी इनका प्रयोग होता है। सूखी गिरी को गोला, खोपा या कोपरा कहते हैं। इससे निकाला हुआ तेल व्यापार और उद्योग में बहुत उपयोगी है। मोमवत्ती, साबुन, केश तेल और भोज्य पदार्थों के निर्माण में यह व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। प्रकाश के लिए भी इसका उपयोग होता है। तेल निकालने के बाद गिरी का बचा हुआ फोक (खली) मुर्गियों और ढोरा को मोटा बनाने वाले भोजन के रूप में दिया जाता है। ताड़ के छोटे पौधों और अन्य फसलों में भी यह खली खाद के लिए डाली जाती है।

भीतर से यह आरक्त वध्रु वर्ण (भूरे रंग का) की मृदु काष्ठ है। परन्तु बाहर से यह कठोर तथा लाल रंग की होती है, जिस पर सुन्दर धारियां पड़ी होती हैं, इस पर पॉलिश अच्छी चढ़ती है।

खराद पर यह अच्छी रहती है। व्यापार में इस लकड़ी को 'पोक्यूपाइन वुड' कहते हैं।

इसकी लकड़ी कड़ियो, खेत की बल्लियो, भाले के हथ्यो, छत पर पाटने के गटटुओ, भवन-निर्माण के विभिन्न प्रयोजनों, महिलाओं की कामदार मजूपाओ, हाथ की छड़ियो, गहनो और चित्र विचित्र पदार्थों के बनाने में काम आती हैं। इसका कोयला बनाया जाता है। इसके उपस्कर (फर्नीचर) बहुत सुन्दर चित्रित और टिकाऊ बनते हैं। पुलो और छोटी किश्तियो को बनाने में उसकी लकड़ी उपयोगी है।

छिलका से निकाले हुए तनुओ को 'नारियल की जटा' (कौयर) कहते हैं। इसका व्यापारिक महत्व बहुत अधिक है। यह पानी में तो टिकाऊ है ही, समुद्र जल में भी यह खराब नहीं होता। इस गुण के कारण यह ताजे पानी और समुद्र के अन्दर काम आने वाली रस्सियो और रस्सों के निर्माण में प्रचुर उपयोग में आ रहा है। नारियल जटा से बने जहाजों के रस्से लचीले होते हैं और समुद्र में बहुत अच्छे चलते हैं। सोफा सेट, हॉस्पिटल के गद्दो, टागा आदि वाहनो के गद्दो में, काठिया आदि में भरने के प्रयोग में यह काम आता है। इसके रेशे के पायदान और कूचिया (ब्रुश) बनते हैं। इसकी जटाओं को बटकर बनाई हुई रस्सियो से निर्मित चटाइयो, गलीचो, दरियो और टाटों को कमरे में विछाने का रिवाज खूब बढ़ रहा है। नारियल के रेशे से अब कठोर तख्ते भी बनने लगे हैं।

कवच गठीला, दृढ़ और हल्के भूरे रंग का होता है। सोड़े के घोल में धोकर इस पर तेल मल दे तो यह चिकना, चमकीला, गाढ़ा भूरा या काला पड़ जाता है। इसके औद्योगिक,

व्यापारिक और घरेलू प्रयोग बहुत अधिक है। इस पर पच्ची-कारी की जा सकती है, लाख का सुन्दर काम किया जा सकता है और धातुओं के पत्तों से इसे मढ़ा जा सकता है।

घरों में ईंधन की जगह कवच बड़े परिमाण में जलाया जाता है। जहाँ नारियल अधिक पैदा होता है, वहाँ यह छोटे-मोटे कारखानों में भट्टियों के झोकने में काम आ जाता है। कवच को जलाकर एक काला रोगन बनाया जाता है।

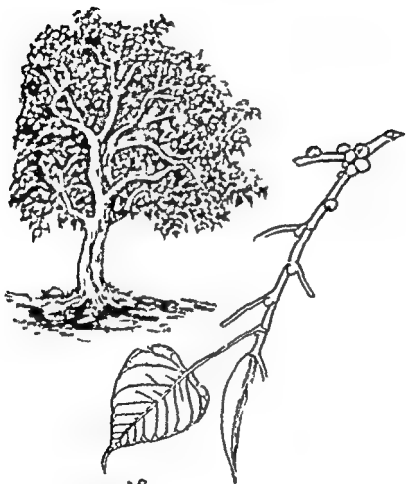
दीपन, पाचन और कोष्ठवात प्रशमन के लिए नारियल का मद्य लाभदायक है। पुराने नारियल का स्वरस मल्लसक है। कच्चे नारियल का पानी मूत्रजनन और मूत्रविरजन है। जिन लोगों के गुरदे पर्याप्त मात्रा में मूत्र नहीं बनाते, उनको प्रतिदिन नारियल का पानी पीना चाहिए। इसके वृक्क क्रियाशील होते हैं और मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है। कच्चे नारियल की गिरी को पीसकर निकाला हुआ दूध (स्वरस) मूत्र की उत्पत्ति को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। जिन लोगों को गरमी के कारण पीले या लाल रंग का मूत्र कण्ट से स्वल्प मात्रा में आता है, उन्हें नारियल के पानी के प्रचुर सेवन से लाभ होता है। नारियल का तेल कफनाशक है। नारियल की गिरी पित्तनाशक स्निग्ध, गुरु, स्वादु, मधुर, शीतल, बल-भास को बढ़ाने वाली, बृंहण (पोषक) शक्ति को पुष्ट करने वाली, हृदय को बल देने वाली और वस्त्रिशोधक है। पुराने नारियल का स्वरस पौष्टिक है।

सूखे गोले के सिर पर से छाटी-सी टोपी उतारकर उसमें ईसवगोल भर दें। टोपी को बिठाकर गोले आटे से सघिबधन कर दें। खुले घी में इसे हलकी आंच पर तल लें। ठंडा हो जाने

पर कूट लें। आटे को भूनकर इसमें मिलाकर पजीरी बना लें। जिन लोगों को सिरदद बना रहता है, उन्हें इसे खाने से लाभ होता है।

कच्चे नारियल के अन्दर छिद्र के ऊपर जो भ्रूण होता है, उसे लोक भाषा में 'नारियल का फूल' कहते हैं। पुत्र प्राप्ति की आकांक्षा से स्त्रियाँ उसे खाती हैं। नारियल का मद्य ज्वरहर और निद्रा लाने वाला है। काँड लिवर ऑयल के प्रतिनिधि रूप में नारियल का तेल काम आता है। यह शोषक है। क्षय रोग में इसका प्रयोग करने की सिफारिश की जाती है। देशी चिकित्सक क्षय के रोगियों को नारियल की ताड़ी या नीरा पीने की सलाह देते हैं। प्रतिदिन प्रातः काल यह पी जाय तो सामान्य स्वास्थ्य में सुधार करती है।

गत महायुद्ध में सुदूर पूर्व में युद्ध बन्दी जब विटामिन की न्यूनता से कष्ट पा रहे थे तो नारियल की नीरा सेवन करने से ठीक हो गये थे। इसमें विटामिन बी विद्यमान होता है। पणकों के आधार पर विद्यमान उन सदृश घनरोम रक्तरोधी के रूप में उपयोगी होते हैं। मेदोवृद्धि में खोपे का तेल खाने से मेद कम होता है। नारियल का तेल कृमिनाशक है और जटमो पर लगाने से उन्हें जल्दी भर देता है। नारियल के कवच को जलाकर पाताल यत्र से निकाला हुआ तेल त्वचा के रोगों को नष्ट करता है। नारियल का तेल बालों के लिए हितकर है। लम्बे चलने वाले ज्वरों में तथा निबल कर देने वाले अन्य रोगों में जब सिर के बाल झट जाते हैं तो नारियल के तेल की सिर पर मालिश करने से लाभ होता है। केश तेल के रूप में नारियल का तेल दुनिया भर के लोग प्रयोग कर रहे हैं। ०

वृक्षों का राजा
पीपल

भारतीय भाषाओं में इसका सबसे प्रसिद्ध नाम 'पीपल' है, जो संस्कृत के 'पिप्पल' शब्द से निकला है। संस्कृत में इसके बीस से अधिक नाम हैं, जिनमें से अधिकांश इसकी पवित्रता को सूचित करते हैं। संस्कृत साहित्य में सबसे प्रसिद्ध और प्रचलित नाम 'अश्वत्थ' है। भारत के सबसे प्राचीन साहित्य वेदों तथा भगवद्गीता में पीपल के लिए अश्वत्थ शब्द मिलता है। पीपल को तमिल में, 'अरस भरम', तेलुगु में 'रवि मनु', कन्नड़ में 'अरुलिमर' और तिब्बती में 'लालचङ्' कहते हैं। सिंहली में पीपल को 'बो' कहते हैं। बौद्ध साहित्य के बोधि वृक्ष का संक्षेप श्रीलंका में 'बो' ही रह गया।

पाश्चात्य देशों को भारतीय वनस्पतियों का ज्ञान कराने वाले वनस्पति-शास्त्र के प्रसिद्ध विद्वान् लीनियस ने धार्मिक पवित्र पौधे के रूप में पाश्चात्य ससार को पीपल का ज्ञान कराया। लीनियस द्वारा दिया गया इसका वैज्ञानिक या औदभिदी (बोटैनिकल) नाम 'फाइक्स रिलिजियोसा' है, जो समस्त ससार के वैज्ञानिकों ने दर से अपना लिया है। अंग्रेजी शब्द 'फिग' के लिए लैटिन में 'फाइक्स' शब्द है। यह शब्द उस औदुम्बर गण को प्रतिपादित करता है, जिसमें पीपल, बड़, अजीर, गूलर आदि सुपरिचित वृक्ष हैं और जिनके फल अत-निहित रहते हैं। प्रकट रूप में फूलों के बिना ही इनके गूदेदार फलों की उत्पत्ति समझी जाती है। संस्कृत में पीपल का एक नाम गुह्यपुष्प है जिसका अर्थ 'छिपे हुए फूलों वाला वृक्ष' है। 'रिलिजियोसा' शब्द स्पष्ट रूप से इसकी धार्मिक महत्ता को प्रतिपादित कर रहा है।

अंग्रेजी में इसके लिए ये तीन शब्द मिलते हैं—सेक्रेड फिग (पवित्र ओदुम्बर), पीपल और बो ट्री। बो और पीपल शब्द क्रमशः सिंहली और संस्कृत से लिये गए हैं। बौद्धों और हिन्दुओं में समान रूप से पवित्र समझा जाने से इसका 'सेक्रेड फिग' नाम पड़ गया है।

शाक्य मुनि गौतम ने बुद्ध-गया (बिहार) में एक पीपल के नीचे घोर तपस्या करते हुए दिव्य प्रकाश पाया था। तभी से वे भगवान् बुद्ध बन गये थे। पीपल के नीचे बोध होने से वह वृक्ष 'बोधि-वृक्ष' के नाम से प्रसिद्ध हो गया था। उस समय के बाद अर्थात् छठी शती ईस्वी पूर्व से बौद्ध साहित्य में और उसके साथ-साथ संस्कृत साहित्य में भी पीपल को सामान्य नाम 'बोधि वृक्ष' दिया जाने लगा।

पीपल दक्षिण एशिया में बहुत उगता है। भारत और ब्रह्म (बर्मा) देश में यह सब जगह पाया जाता है और बोया भी जाता है। बहुत शुष्क प्रदेशों में यह कम मिलता है।

श्रीलंका में अनुराधापुर के पास पीपल का एक महान् वृक्ष है, जो पूजा-पाठ करने वाले भिक्षुओं तथा भक्तों से सदा घिरा रहता है। परम्परागत विश्वास को यदि स्वीकार किया जाय तो मसार के प्राचीनतम वृक्षों में इसे गिना जा सकता है। विश्वास किया जाता है कि यह बुद्ध-गया के उसी पवित्र बोधि वृक्ष की एक शाखा से २८८ ईस्वी पूर्व उगाया गया था, जिसके नीचे गौतम को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावंश के अनुसार श्रीलंका के सम्राट् देवाना प्रिय तिर्य्य ने सम्राट् अशोक से बोधिद्रुम की एक शाखा श्रीलंका में भेजने की प्रार्थना की थी। अशोक ने इस पवित्र वृक्ष की एक शाखा अपने पुत्र महेन्द्र

और पुत्री सधमित्रा के साथ भेजी थी। इसी शाखा को अनुराधा-पुर में रोपा गया था।

कहा जाता है कि पीपल की आयु दो-तीन हजार वर्ष तक भी पहुँच जाती है। सामान्य वृक्षों की तुलना में यह बहुत अधिक दीखती है, परन्तु कगुतालो (साइकेड्स) की एक जाति माक्रो-जामिआ से यह बहुत कम है। शिकागो विश्वविद्यालय के प्राध्यापक चार्ल्स जे० चेम्बरलेन ने दुनिया के कगुतालो (साइकेड्स) का विशेष अध्ययन किया है। उनके अनुसार, आस्ट्रेलिया में सीमित यह जाति बारह से पन्द्रह हजार वर्ष के बीच तक आयु प्राप्त कर लेती है।

शीतल और घनी छाया देने के कारण सड़कों के किनारे और गावों में अब इसे बहुत रोपा जाने लगा है। दिल्ली की अनेक सड़कों पर पीपल लगाये गए हैं। पहले यह मुख्यतया धार्मिक उद्देश्यों से घरों, देवालयों तथा गावों के आसपास बोया जाता था। अपनी प्रिय सन्तान की तरह इसका पोषण किया जाता था। स्कंद पुराण में लिखा है कि विज्ञ पुरुष इन छ को सन्तान मानते हैं—उत्तम शास्त्र का श्रवण, तीर्थ-यात्रा, सत्संग, जल दान, अन्न दान और पीपल का वृक्ष लगाना। बराहमिहिर ने पीपल और बरगद को घरों के सामने समृद्धि तथा सुख-प्राप्ति के लिए बोने की बात लिखी है। पीपल को बीजों से लगाना ठीक रहता है। बरगद के मुकाबले में शाखाओं द्वारा इसकी उत्पत्ति अच्छी नहीं होती।

पक्षियों की बीटों तथा पशुओं के मलों में बीज दूर-दूर जाकर गिर जाते हैं। पाचक रसों से बीज अप्रभावित रहते हैं। धूल में पड़े बीजों को हवा भी दूर उड़ा ले जाती है। इस तरह

प्राकृतिक साधनों द्वारा इसका प्रसार बहुत दूर-दूर हो जाता है।

पद्म पुराण में पीपल और वरगद की उत्पत्ति इस प्रकार बताई गई है—एक बार शिव और पार्वती के रति-सुख में अग्नि देव ने व्याघात उत्पन्न किया। इस पर पार्वती ने क्रोध में यह कहते हुए सब देवों को वृक्ष बन जाने का शाप दिया कि “रति-कर्म के सुख को तो पशु पक्षी और कीट भी जानते हैं, और तुमने मेरे इस सुख को भग किया।” तब ब्रह्मा और विष्णु बोधि वृक्ष तथा वट वृक्ष के रूप में बन गए।

मोहजोदड़ों में प्राप्त एक मुद्रा के ऊपर अंकित पीपल पर पूजा के सात देवी-देवता खुदे हुए हैं। प्राचीनता और पूजा की दृष्टि से पीपल सारे ससार में बंजोड़ है। बहुत-से अन्य वृक्षों की तरह अब भी यह एक पवित्र वृक्ष माना जाता है। इसकी पूजा के साथ बहुत-से पर्वों का सम्बन्ध जोड़ा जाता है। किन्हीं विशेष दिनों में लन की देवी लक्ष्मी के निवास की कल्पना इसमें की जाती है। उस दिन हिन्दू लोग इसके चारों ओर मंत्रों का उच्चारण करते हुए परिक्रमा करते जाते हैं और धागा नने पर लपेटते जाते हैं। एक अन्य उत्सव पर तने पर लाल सिन्दूर लगाया जाता है। अनैस्ट मेसे (अर्ली इण्डस सिविलाइजेशनस, १९४८, पृष्ठ ५८-५९) के अनुसार, “पीपल के पत्ते बहुत हलकी हवा से भी प्रवर्म्पित हो जाते हैं, संभवतः इसी कारण इसमें प्राचीनकाल से देवताओं का निवास माना जाने लगा है।” सन्तान-प्राप्ति की आशा से स्त्रियाँ इस पर भेंट चढ़ाती हैं। कई बार इसकी शाखाओं पर पानी का एक पात्र मृत आत्माओं की तुष्टि के लिए लटका दिया जाता है। ये सब

विश्वास निस्सन्देह अति प्राचीन है। पीपल वृक्ष के साथ इनका सम्बन्ध पूर्व ऐतिहासिक काल से रहा होगा। यह निश्चित प्रतीत होता है कि हड़प्पा के लोगो ने इस वृक्ष को एक विशेष प्रकार के बेल से सम्पन्धित किया था, जो वहा की मुद्राओ पर सामान्य रूप से दिखाया गया था।

भगवान् बुद्ध ने एक जातक कथा मे पीपल को वृक्षो का राजा बताया है। यह कथा उल्लू को राजा बनाने और कोए द्वारा उसका विरोध करने के बारे मे है। पद्म पुराण मे भी इसे 'वृक्षराज' कहा गया है। भगवद्-गीता मे श्रीकृष्ण ने इसे सब वृक्षो मे श्रेष्ठ बताया है। पद्म पुराण मे ब्रह्मा को पीपल का रूप बताया है।

पीपल वृक्ष के समान समादृत तथा पूजनीय वृक्ष ससार मे कम ही होंगे। इसके समीप पहुचने पर तिब्बती लोग अपनी टोपी उतारकर सम्मान प्रदर्शित करते हैं और 'शालो शोलो' का उच्चारण करते हैं। इसकी जड़ पर सफेद पत्थर के छोटे-छोटे दो-चार टुकड़े रख देते हैं। नगी जड़ो को लाल रंग से रंग देते हैं। भारत की भांति यहा भी ऐसी भावना है कि लालचड़ को काटने या नष्ट करने वाले को कुष्ठ रोग हो जाता है।

मुक्ति नाथ प्रदेश मे पीपल को 'शोल बो' कहते हैं और उसको पूजते हैं। नेपाल मे भी बगलसिमा (पीपल) का बड़ा सम्मान किया जाता है। श्रीलंका, बर्मा, स्याम, कम्बोडिया आदि मे भी यही भावना है और इन देशो मे इसे 'धोधि वृक्ष' कहकर पूजा करते हैं।

मध्यकाल के धार्मिक साहित्य मे हमे इस प्रकार के विचार मिलते हैं कि विष्णु भगवान् स्वयं पीपल का रूप धारण किंये

हुए हैं, इसलिए पीपल की पूजा करने से ही विष्णु की पूजा हो जाती है। पुराणों के इन विचारों ने सर्वसाधारण को इसकी पूजा के लिए प्रेरित किया

“प्रतिदिन सुत्रह-शाम पीपल की पूजा करनी चाहिए, इससे भिन्न समय में नहीं। पूजा का मन्त्र यह है, ‘आख फड़कने बाह फड़कने और बुरे स्वप्न देखने को तथा मेरे शत्रुओं के उत्थान को, हे पीपल ! तू शीघ्र शांत कर देता है।’ पीपल रूप भगवान् जनार्दन ! मुझे प्रसन्न कर दे। हे पीपल ! तुझे देखकर पाप नष्ट हो जाते हैं और तुझे देखकर लक्ष्मी आने लगती है, तेरी परिक्रमा करने से आयु उम्बी होती है। हे अश्वत्थ ! तुझे नमस्कार हो !”

कभी-कभी अश्वत्थ-प्रतिष्ठा करने में बड़ा खर्चीला समारोह किया जाता है। ब्राह्मण लोग कहते हैं कि इस उत्सव करने वाले को भगवान् के अपार आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। ब्राह्मण के सूत्र धारण के समान पीपल के चारों ओर भी पवित्र सूत्र लपेटा जाता है।

कभी-कभी पीपल का धूमधाम से विवाह रचाया जाता है। इसके युगल के लिए सामान्यतया एक नीम चुना जाता है या केला लिया जाता है। ब्राह्मणों में विवाह की जो प्रथाएँ होती हैं, लगभग वही इस विलक्षण विवाह में सम्पन्न की जाती है। दक्षिण भारत में जहाँ-तहाँ छोटे बूँहों पर नीम और पीपल के वृक्ष साथ-साथ उगे हुए दोख पड़ते हैं, यह मेल अकस्मात् नहीं हुआ होता, बल्कि यह एक वास्तविक विवाहोत्सव का परिणाम होता है। आचार्य जे० ए० चुवोयम (हिंदू मैनस, कस्टम्स ऐण्ड सेरेमनीज, १९०६, तृतीय संस्करण, ऑक्सफोर्ड, पृष्ठ ६५२-६५३)

ने नीम और पीपल के एक विवाह का उल्लेख किया है। अठाहरवीं शती के अन्तिम दशक में उस समारोह में डेढ़ हजार रुपये से अधिक खर्च हुआ था।

“पीपल को देखकर जो उसे प्रणाम करता है, वह दीर्घ आयु प्राप्त करता है और उसके पास सब प्रकार की सम्पत्तियाँ बढ़ने लगती हैं।” पद्म पुराण के अनुसार पीपल में सब तीर्थों का निवास है। इसके नीचे किये जाने वाले धर्म-कर्म निर्विघ्न समाप्त होते हैं। इस विश्वास के कारण ही हिन्दू अपने मुण्डन आदि संस्कार पीपल के नीचे कराते हैं। इसी से पीपल के वृक्ष को सदा धार्मिक चहल-पहल के स्थान पर पाया जाता है।

यह उपयोगी वृक्ष गर्मियों में सूख न जाय, इस भावना से धर्म-गुरुओं ने गर्मियों के आरम्भ में इसे सींचने को प्रोत्साहन देने के नियम बनाये हैं। उन्होंने लिखा है, “विष्णु का प्यारा मनुष्य धर्म, अथ, काम और मोक्ष का फल प्राप्त करने के लिए वैशाख मास में विष्णु के अश्वत्थ रूप को प्रतिदिन पानी दे। चुल्लू भर पानी से जो पीपल को सींचता है, वह भी करोड़ों पापों से छुटकारा पाकर स्वर्ग को जाता है।”

पीपल के विशाल वृक्ष के नीचे सैकड़ों यात्री आराम करते हैं। उनके सुख के लिए लोगो ने पीपल की जड़ के चारा ओर सुंदर शिलाएँ लगवानी शुरू कर दी। लोकहित के इस कार्य को ब्राह्मणों ने यह लिखकर प्रोत्साहित किया, ‘पीपल की जड़ में जो शिलाएँ लगवाता है, उसे अश्वत्थ रूपी भगवान् कौन-सा पदार्थ नहीं देते,’ अर्थात् उसकी सब मनोकामनाओं को पूरा कर देते हैं।

पद्म पुराण में इन जोरदार शब्दों में इसे काटने की मनाही

की गई है, “पीपल को राजवृक्ष और भगवान् का रूप कहा गया है। इसलिए इसे नष्ट करने वाले का रक्षक कोई नहीं है। पीपल को नष्ट करने वाले मूख मनुष्य की किसी भी प्रायश्चित्त से शुद्धि नहीं हो सकती। इसकी छोटी-सी शाखा को भी जो काटता है, वह करोड़ों ब्रह्म हत्याओं का भागी बन जाता है।” इन धारणाओं के कारण ही हिन्दू इसे नहीं काटते। मुहर्रम आदि के जुलूसों के अवसर पर राह में बाधा डालने वाले पीपलों को जब जुलूस वालों ने काटना चाहा तो हमारे देश में अनेक बार बड़े-बड़े दंगे हुए और हिन्दुओं ने अपनी इस धार्मिक भावना को सुरक्षित रखने के लिए महान् बलिदान दिये। किसी मकान, कुएँ की दीवार या किसी अन्य अनुपयुक्त स्थान पर यह जम गया हो तो किसी दूसरे धर्मावलम्बी को इसे काटने का काम सौंपा जाता है।

धार्मिक महत्त्व के अतिरिक्त व्यापारिक और चिकित्सा की दृष्टि से भी यह एक महत्त्वपूर्ण वृक्ष है।

पीपल की छाल से निकाले हुए रंग को ही ‘काषाय रंग’ कहते हैं, जिससे भिक्षुओं का चीवर रंगा जाता है। पीपल की छाल से रंग बनाना प्रत्येक भिक्षु जानता है। ऐसे ही आम, कटहल और वरगद से भी। छाल से ततु निकाले जाते हैं। रस्सों को बनाने में इन ततुओं का उपयोग होता है। वर्मा में छाल पहले कागज बनाने के काम आती थी। छाल को पकाने से आरक्त वण का रंग प्राप्त होता है। जड़ के काढ़े में फिटकरी मिलाकर सूती कपड़ों को हल्के गुलाबी रंग में रंगा जाता है। छाल उपयोगी शल्क द्रव्य है। चर्म-संस्कार में पत्ते भी काम आते हैं। छाल में कुछ शल्क (टैनीन) होता है और कभी-

कभी यह चमड़ा तैयार करने तथा रंगने में इस्तेमाल कर ली जाती है। चिपचिपा, सफेद आक्षीर पड़ा रहने दिया जाय तो जमकर कठोर गोद जैसा बन जाता है। इससे एक ऐसा पदार्थ तैयार किया जाता है, जो गहनो की खोखली गुहाओं में भरने के काम आता है और समुद्रण लाक्षा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।

पीपल के आक्षीर से पक्षियों को फसाने का एक चिपचिपा द्रव्य (लीसा) बनाया जाता है। लाक्षा-कीट का यह महत्वपूर्ण पोषिता पादप है।

इसकी लकड़ी घटिया किस्म की है, बहुत हल्की है तथा स्थूल तन्तुमय है। जलाने के अतिरिक्त अन्य कामों में प्रायः नहीं बरती जाती। इसके तख्ते कभी-कभी सस्ते भरण-आवरणों (पैकिंग केसा) को बनाने में काम आ जाते हैं। कोई और लकड़ी न मिले तो गांव वाले इसके जुए तो बना लेते हैं। लकड़ी टिकाऊ न होने से झोपड़ियों की बल्लियों, मकानों के शहतीरों आदि किसी भी स्थायी प्रयोजन में काम नहीं आती। संस्कृत का अश्वत्थ नाम इस गुण को बड़ी खूबी से प्रकट करता है। इसका अर्थ है ऐसी लकड़ी, जो कल तक भी नहीं टिकेगी।

छोटी शाखाओं और छाल को हाथी चार से खाते हैं। हाथिया का प्रिय भोजन होने से संस्कृत में पीपल को 'गजभक्ष' और 'कुजराशन' नाम भी दिये गए हैं। हाथियों के अतिरिक्त भैंसों और सामान्यतया सभी ढोरो का अच्छा भोजन होने से पत्तों और शाखाएँ चारे के लिए सब जगह इस्तेमाल होती हैं। ०

अमरता का प्रतीक
वटवृक्ष

प्रयाग में ईसा की आरम्भिक शताब्दियों में वरगद का एक

महान् वृक्ष था, जो मध्य काल तक वहाँ खड़ा था। चित्र-कूट को जाते हुए सीता जब उस वट के पास पहुँची तो उन्होंने अनेक वृक्षों में घिरे हुए उस महावृक्ष को नमस्कार किया और अपने पातिव्रत धर्म का पालन करने की सामर्थ्य उस श्याम वट से माँगी थी। हाथ जोड़कर सीता ने उससे निर्विघ्नता के लिए आशीर्वाद भी माँगा था। वनवास से जब राम लौट रहे थे, तो वह वट चमकीले लाल फलों से सुशोभित हो रहा था। उसके सौंदर्य से विमुग्ध होकर श्रीराम सीता से कहते हैं, "तुमने पहले जिससे याचना की थी, वह प्रसिद्ध श्याम वट यही है। नीलम के ढेर में जैसे पुष्कराज जड़े हो, फला हुआ यह श्याम वट उसी तरह दीप्त हो रहा है।" श्याम वट के गूढ़े हरे या नीले रंग के पत्तों की यहाँ नीलम (गारुड मणि) से तुलना की गई है और दीप्त लाल फलों की पुष्कराज (पद्म राग) से। महर्षि वाल्मीकि (४०० ईस्वी पूर्व) ने जिसे श्याम-यग्रोध और कविगुरु कालिदास (६०० ईस्वी पश्चात्) ने जिसे श्याम-वट लिखा है, आठवीं शती के भवभूति ने भी उसे श्याम-वट के नाम से ही उल्लेख किया है। लक्ष्मण कहते हैं, "कालि-देी के तट पर और चित्रकूट को जाने वाली सड़क के किनारे अवस्थित जिस श्याम नामक वट को भरद्वाज ने बताया था, वह यही खड़ा है।" उस समय तक लेखकों ने यद्यपि इसे एक असाधारण वृक्ष समझा था, तथापि इसे दिव्यता और अलौकिकता प्रदान करने वाले वाद के लेखक प्रतीत होते हैं। मुरारी के समय (१०५०-११३५) यह निश्चित रूप से अद्भुत शक्ति-सम्पन्न ऐसा वृक्ष माना

जाने लगा था, जिसकी छाया में रहने वाले परज्योति के साथ निवास करते हुए माने जाते थे ।

दो सौ ईस्वी पूर्व के लगभग महर्षि व्यास ने प्रयाग के पास गया पर्वत पर उगे हुए एक वट वृक्ष को अक्षय वट नाम दिया था । पांडवों ने वनवास में एक चौमासा उसी के नीचे बिताया था । यदि यह वही सीताजी वाला श्याम न्यग्रोध था तो न जाने कयो काव्य-रचयिताओं की कल्पनाओं को अक्षय वट जैसे कल्पना-प्रसूत नाम ने प्रभावित नहीं किया ? क्योंकि काव्यों में तो बहुत देर तक इसे श्याम वट या श्याम न्यग्रोध ही कहते रहे थे । कहीं ऐसा तो नहीं कि अक्षय वट की महत्ता वाले ये श्लोक व्यास के रचे हुए महाभारत में न हों और बाद के किसी लेखक ने जोड़े हों ? महाभारत तथा पुराणों में वर्णित अक्षय वट के आत्मान से प्रेरित होकर अनघ राघव के टीकाकार रुचिपति ने यद्यपि प्रयाग के उसी श्याम न्यग्रोध को अक्षय वट नाम दिया, तथापि प्रतीत होता है कि काव्य-ग्रंथों में इस वृक्ष का नाम श्याम न्यग्रोध या श्याम वट ही रहा, अक्षय वट नहीं ।

अमर कोश (५००-८०० ईस्वी पश्चात्) के नानार्थ वर्ग में 'श्याम' शब्द आया है । अमर कोश के टीकाकार भानुजी दीक्षित (१६३० ईस्वी पश्चात्) ने इसकी व्याख्या में मेदिनी कोश (१३०० ईस्वी पश्चात्) के उद्धरण से उसे प्रयाग का श्याम वट बताया है । हेमचन्द्र (१०८८-११७२ ईस्वी पश्चात्) को उद्धृत करते हुए भी भानुजी दीक्षित ने प्रयाग के वट को श्याम वट लिखा है—अक्षय वट नहीं ।

गोस्वामी तुलसी दासजी (१५३२-१६२३ ईस्वी पश्चात्) ने प्रयाग के सगम पर उगे हुए वरगद को अक्षय वट नाम

है। उसके विशाल छत्र को उन्होंने 'भुनियो के मन को मोहने वाला' बताया है।

अक्षय वट का शाब्दिक अर्थ है—'न क्षीण होने वाला वरगद।' वरगद वृक्षों में सामान्य रूप से यह विशेषता होती है, जिस वरगद में यह विशेषता अधिक हो, उसे 'अक्षय वट' कह देते थे। इस प्रकार का एक वरगद गया में भी था। प्रयाग और गया दोनों के वट वृक्षों को अक्षय वट के नाम से हिन्दुओं ने अनेक शताब्दियों तक बड़े आदर से देखा है। संस्कृत साहित्य में प्रयाग तथा गया के अक्षय वट अधिक प्रसिद्ध रहे हैं। ब्रह्म पुराण (अध्याय १६१, ६६-६७) में गोदावरी माहात्म्य के अन्तर्गत विन्ध्य के उत्तर में एक अक्षय वट का उल्लेख है। ब्रह्म वैवर्त पुराण (अध्याय ३३, ३२-३३) में नमदा के वट का वर्णन है, जहाँ पुलस्त्य ऋषि ने तप किया था।

महाप्रलय की कल्पना में विपुल जल-राशि के बीच में एक विशाल न्यग्रोध (वरगद) वृक्ष की विस्तीर्ण शाखा पर दिव्य शिशु विश्राम करते हैं। अपने पैरों के अंगूठों को वे मुख में चूस रहे होते हैं। सब जल भर जाने से स्यावर और जगम सभी कुछ नष्ट हो जाता है।

न्यग्रोध के पलंग पर सोये हुए आदिपुरुष से ही पुनः सृष्टि का आरम्भ होता है। महाभारत की इस कल्पना को प्रयाग तथा गया के अक्षय वट में अननिहित कर दिया गया है। 'प्रयाग माहात्म्य शती' में इसका विस्तृत वर्णन और माहात्म्य है। उसमें से कुछ स्थल हम संक्षेप में यहाँ दे रहे हैं

“गंगा और यमुना के संगम पर यह अक्षय वट स्थित है। यह महान् वट एक बड़े आश्चर्य का वृक्ष है। सफेद और नीली गंगा

और यमुना नदिया इसके चवर हैं और इसका छत्र इतना बड़ा है कि यह साक्षात् नीला आकाश बन गया है। वृक्षो का यह राजा धरती के सिर के आभूषण के समान विराजमान है। इस वट के नीचे शिव भी अपने ताण्डव से माधव को सन्तुष्ट करते हैं। हरित मणि के समान सुन्दर अक्षय वट की छाया देवताओं को भी हर्ष देती है। सब देवों और ऋषियों से समादृत इस वट मूल में ब्रह्मा ने दस यज्ञ किये थे।

“माधव उत्तनी प्रसन्नता में वैकुण्ठ में नहीं रहते, जितनी प्रसन्नता से तीर्थ-राज के अक्षय वट पर रहते हैं। इस वट की रक्षा सदा शूलपाणि महेश्वर करते हैं। इसके मूल में ब्रह्मा, बीच में विष्णु और अग्र भाग में शिव निवास करते हैं। महा-प्रलय के समय समस्त ससार के जलमय हो जाने पर माधव के सोने के लिए वरगदों का यह राजा पलग बना था। सब रूपों को समेटकर ब्रह्माण्ड को अपने पेट में रखकर बालरूप धारण कर इस अक्षय वट पर वे सोते हैं। कल्प वृक्ष और इसके स्वरूप में भेद नहीं। ऐसा वृक्ष ब्रह्माण्ड में दूसरा नहीं है। इसकी पूजा करने से मनोरथ सिद्ध होते हैं। यात्रा पर आने वाले नर-नारी विशुद्ध चित्त से इसकी पूजा करने से अक्षय फल पाते हैं। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा को जब सृष्टि बनाने की सामग्री नहीं मिली तो मनोकामना पूरा करने वाले इस अक्षय वट की उन्होंने पूजा की।”

गया का अक्षय वट भी तीनों लोकों में प्रसिद्ध था। महा-भारत में इसके अनेक उल्लेख आते हैं। कश्मीर के महाकवि क्षेमेन्द्र (१०२०-१०६० ईस्वी पश्चात्) ने गया के अक्षय वट का वर्णन किया है। वायु पुराण में अनेक स्थलों पर इस वट

का उल्लेख मिलता है। इसके नीचे श्राद्ध करने और दान देने की बड़ी महिमा बताई गयी है।

मैकडो बरसो तक प्रयाग का अक्षय वट तीर्थ पुरोहितो की जादू-विद्या का चमत्कार मात्र रहा। अक्षय वट देखने के लिए इलाहाबाद के किले के भीतर जाना पड़ता था। यद्यपि किले के द्वार पर सन्नरी रहता था, परन्तु अक्षय वट का मन्दिर और वहा तक जाने का माग जनता के लिए खुला था। किले के द्वार से मन्दिर लगभग दो सौ मीटर की दूरी पर है। मन्दिर भूमि के अन्दर है। उसकी छत किले की भूमि के समतल में है। अन्दर प्रकाश जाने के लिए मन्दिर की छत में खुला स्थान छूटा है, जिसे चारा ओर घेरकर रोशनदान बनाया गया है। इस प्रकार मन्दिर में धीमा प्रकाश पहुचता है। मन्दिर में उतरने के लिए सीढ़िया है। कुछ पण्डे मन्दिर दिखाने का ही काम करते थे। वे दीपक जलाकर मूर्तिया और अक्षय वट अच्छी तरह दिखाते थे। भीतर बड़ा पुजारी अक्षय वट के पास बैठा रहता था। एक छोटा दीपक जलता रहता था। हाथ भर से कम व्याम का कुदा वहा जमीन से निकला हुआ दिखाई पड़ता था, जिसकी दो शाखाए होकर छत से जा मिलती थी। इसी को 'अक्षय वट' कहते थे। इसके अधिक भाग को कपड़े से ढके रखते थे। सन् १९५३ में 'लीडर' समाचार पत्र तथा अन्य पत्रों में इस विषय पर बहुत वाद-विवाद छपा था, जिससे एक बात प्रत्यक्ष हो गई थी कि जल चढाते-चढाते जब मन्दिर में रखा कुदा सड़ने लगता था, तो पुजारी रात के समय चुपके से सड़े कुदे को निकालकर उसके बदले दूसरा कुदा रख देता था। प्रतिदिन नये आने वाले भक्तों और यात्रियों के सामने

तो यह सचमुच उस अक्षय वट के रूप में प्रस्तुत किया जाता था, जिसका नाश प्रलयकाल में भी नहीं होता। यदि कोई जिज्ञासु इसके छोटे आकार को देखकर विस्मय प्रकट करे तो पण्डे उसकी सतुष्टि यह कहकर करते थे कि चारों ओर से घिरा होने के कारण इसको न धूप लग पाती है और न पर्याप्त स्वस्थ हवा मिलती है, इससे इसकी वृद्धि अत्यन्त मन्द है।

कुछ लोगों का यह कहना है कि असली अक्षय वट जीता-जागता वृक्ष है, जो किले के मैदान में अन्यत्र खड़ा है, परन्तु प्रतिद्विधिया का कहना है कि यह एक वहाना है, जिससे पूजा पुराने स्थान से उठकर नवीन स्थान में होने लगे और नवीन पुजारियों को पैमें मिलने लगे। यदि इसे वही श्याम न्यग्रोध मान लिया जाय, जिसके नीचे सीता ने अजलिबद्ध होकर मगल की याचना की थी, तो सैकड़ों वर्षों के समय में यह बहुत अधिक फैला हुआ होना चाहिए था। इसके वर्तमान आकार-प्रकार को देखकर इसे ह्युएन्त्सांग के समय (सातवीं शती ईस्वी पश्चात्) का वह वृक्ष भी नहीं माना जा सकता, जिसके ऊपर से हिन्दू लोग कूदकर प्राण-त्याग किया करते थे। जो लोग इसे अक्षय वट बताते हैं, वे इसके छोटे रहने का कारण यह कहते हैं कि पहले जब यह खुली हवा में था, तो नदी की बाढ़ों से धीरे-धीरे इसके चारों ओर मिट्टी का भराव होता गया और इस तरह नई नवी भूमि के ऊपर वृक्ष का बहुत थोड़ा भाग ही शेष रहा। यदि यह कथन भी स्वीकार कर लिया जाय तो मानना पड़ेगा कि किला बनने के बाद से इस पर और अधिक मिट्टी नहीं चढ़ी होगी। तब से अर्थात् लगभग साढ़े तीन सौ वर्षों में यह ६१० मीटर से अधिक परिधि का पेड़ बन जाना चाहिए

था, क्योंकि कलकत्ते का बरगद लगभग एक सौ सत्तर वर्षों में प्राय २७३ मीटर की परिधि में बढ़ गया था।

सन् २०१२ में शीतल प्रसाद मिश्र ने 'अक्षय वट' नामक पुस्तिका प्रकाशित की थी। इसमें प्रयाग के अक्षय वट के सम्बन्ध में प्रचलित विश्वासों का वर्णन है। पिछले वर्षों प्रयाग के पत्तों में इस विषय को लेकर जो विवाद चला, उसका उल्लेख भी इसमें है। प्रयाग के कतिपय प्रतिष्ठित महानुभावों के प्रयत्न से पातालपुरी के तथाकथित अक्षय वट का इस विवाद में रहस्योद्घाटन हो गया है। पातालपुरी के कुंदे को अक्षय वट न मानने वालों की विचारधारा इस प्रकार है

सन् १५७५ में जब किले का निर्माण प्रारम्भ हुआ, तो हिन्दुओं की धार्मिक भावनाओं का आदर करते हुए लगभग सौ वर्ष पुरानी एक शाखा को तोड़कर शेष वृक्ष कटवा डाला गया। यह वृक्ष किले के दक्षिण-पूर्वी भाग में चहारदीवारी में था। इसका कुछ भाग तो दीवार के अंदर आ गया, शेष भाग ठूठों के रूप में खड़ा रहा। दीवार में एक दरवाजा रख दिया गया, जिससे सबसाधारण इसकी पूजा सुविधापूर्वक करता रह सके। इसके निकट ही दीवार में एक दरवाजा है। प्रतीत होता है कि अकबर बादशाह ने सबसाधारण को इसकी पूजा करने की सुविधा देने के लिए ही ऐसी व्यवस्था कर दी थी। इसमें किले के अन्दर जनसाधारण का कुछ दखल नहीं था और जनता दर्शन करके बाहर ही बाहर चली जाती थी। संभवतः कुछ काल तक जनता को इसकी पूजा करने का अधिकार रहा। इस वृक्ष के समीप ही शाही महल अवस्थित थे और बादशाह जब प्रयाग में ठहरते थे, तो वे इही महलों में निवास करते थे।

अपने पिता के शासन के अन्तिम वर्षों में जहांगीर प्रयाग के किले में लगभग पांच वर्ष रहे। शाही निवास स्थान के समीप-चर्ती अक्षय वट तक जनता के अबाध रूप में आने-जाने से अधिकारियों को असुविधा होती रही हो। इसलिए अकबर के शासन-काल में ही इसकी पूजा बन्द कर दी गई।

इस प्रसंग में शाहजहाँ द्वितीय द्वारा सन् १७७२ में दी गई एक सनद का उल्लेख महत्वपूर्ण है। राज्यारोहण के तेरहवें वर्ष में वह सनद लिखी गई थी। इस सनद में अयोध्यानाथ योगी को बादशाह अकबर द्वारा दी गई एक पुरानी सनद के आधार पर पातालपुरी में अक्षयवट पर उनके अधिकार की परिपुष्टि की गई है।

इस सनद से प्रकट होता है कि अकबर के शासन-काल में ही हिन्दुओं की धार्मिक भावनाओं की रक्षा के लिए पातालपुरी मन्दिर में असली अक्षय वट की एक शाखा रोप दी गई थी और उसकी पूजा होने लगी थी। जब वह सूख गई, तो उसके स्थान पर नई शाखा रोप दी गई। पुजारी उसे हर-भरा और पल्लवित रखने में सफल नहीं रहे, जिससे बार-बार शाखा बदलने का क्रम चालू रहा। अक्षय वट के इस प्रकार क्षीण होने की बात को पुजारी लोग जनता पर प्रकट करना अपनी विवशता समझते थे। इससे शाखा को बदलने की क्रिया वे एकान्त देखकर रात्रि के अँधेरे में करते थे। तत्कालीन मुगल या अंग्रेज सैनिक अधिकारियों की अनुमति से यह बड़ी शाखा बदली जाती थी। अंग्रेजों ने इस पातालपुरी मन्दिर के रहस्य की पूर्णतया रक्षा की। तीसरे-चौथे साल जब यह शाखा सूख जाती, तो उसे बदलने का कार्य अंग्रेज सैनिकों के निरीक्षण में रात को चुपके

से क्रिया जाता। अंग्रेजा के भारत से चले जाने के बाद किला भारतीय सैनिकों के अधिकार में आ गया। भारतीय सैनिकों की अनुमति से २० जून १९५१ को शाखा बदली गई। चौबीस जून १९५१ के 'दैनिक लीडर' और 'भारत' में इस घटना का समाचार इस प्रकार छपा

"इलाहाबाद २३ जन। इलाहाबाद के किले में भूगमस्थ पाताळपुरी मन्दिर में अत्यंत बड़े के रूप में जिम पुराने तन की पूजा की जाती थी, उसके स्थान पर एक नई शाखा स्थापित की गई है। प्राप्त सूचना के अनुसार तथा जिसकी पुष्टि सरकारी माध्यम द्वारा हो चुकी है, यह कहा गया है कि मन्दिर के प्रधान पुरोहित ने अधिकारियों से लिखित प्रार्थना की थी कि यह शाखा बहुत पुरानी हो गई है, और इसके स्थान पर नई शाखा स्थापित करने की आज्ञा दी जाय। धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचाने के उद्देश्य से और पुजारियों के रिवाज न टूटने के विचार से उन्हें शाखा-परिवर्तन की आज्ञा दे दी गई। छत्तीस पण्डों तथा बीस मजदूरों ने उसी दिन के एक वृक्ष की शाखा लाकर उस स्थान पर स्थापित कर दी। यह काम अघेरी रात को आठ बजे सम्पन्न किया गया। इस अवसर पर पुरोहित ने किन्हीं के भीतर के व्यक्तियों की तथा त्रिवेणी तट के व्यक्तियों को प्रसाद वितरित किया।"

इससे यह तो स्पष्ट हो गया कि इस बरगद-भाण्ड को इसी प्रकार राजकीय अधिकारियों की अनुमति से दीर्घकाल से समय-समय पर बदला जाता रहा है।

प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम के बाद १८६० में अंग्रेजी पढ़े लिखे एक बंगाली भोलानाथ चन्द्र ने जो तीर्थ-यात्राएँ की, उसका

विवरण 'एक हिन्दू की यात्राएँ' (१८६६ में प्रकाशित) नामक पुस्तक में है। उनके वृत्तान्त से पता चलता है कि पातालपुरी का मन्दिर भी कुछ वर्षों तक जनसाधारण के दशन के लिए बंद था और सैनिक अधिकारी उसे कोयला आदि भण्डारित करने के काम में लाते थे। वट का वृत्तान्त उन्होंने इस प्रकार दिया है, "दो नोक वाला सूखा वृक्ष दिखलाई पड़ा, जिसका सूखा हुआ तना कई सौ वर्षों से वहाँ विराजमान है। यही अक्षय वट या अमर वट है, जिसमें आज भी रस तथा जीवन तत्त्व है।"

पातालपुरी मन्दिर संभवतः सन् १८४५ के लगभग जनता के लिए बन्द कर दिया गया और बाबू भोलानाथ चन्द्र के अनुसार लगभग १८६५ या १८६६ में खोल दिया गया।

पातालपुरी मन्दिर में किसी वट काण्ड की अक्षय वट के रूप में पूजा की सम्पुष्टि हमें अनेक यात्रियों के द्वारा मिलती है। एक डच धर्मी प्रचारक टिफेन थॉर्न १७६५ की फरवरी और सितम्बर में इलाहाबाद आये थे। भारत के भूगोल-विषयक उनकी जर्मन भाषा में लिखी पुस्तक का फ्रांसीसी में अनुवाद हुआ। वे बताते हैं कि इसकी शाखाएँ दो समान भागों में विभक्त हैं। इसमें पत्तियाँ नहीं हैं, फिर भी इसमें रस है और यदि चाकू से काटा जाता है तो इसमें एक प्रकार का दूध निकलता है। जेम्स फोर्ब्स ने १८ अगस्त, १७८५ को इलाहाबाद का किला देखा। उन्होंने पातालपुरी मन्दिर में इस आश्चर्यमय वृक्ष को देखा था। जनरल कनिंघम का पुरातत्त्व सम्बन्धी प्रतिवेदन (१८६५) बताता है कि "यह छायाहीन वट-वृक्ष आज भी प्रयाग में पूजा जाता है। यह वृक्ष आज भी के भीतर एक ओर स्थित है या एक स्तम्भ के पास है।"

डोसन सैण्डहस्त स्टाफ कॉलेज में उच्च सैनिक अधिकारी थे। उन्होंने (१८६७) लिखा है कि वृक्ष की शाखा अब भी है और उसी प्रकार पवित्र है तथा इलाहाबाद के किले के भीतर पातालपुरी मंदिर के समीप मन्दिर के घेरे में होने के कारण बाहर से दृष्टिगोचर नहीं होती।

जी०एच० खाण्डेकर ने १८६४ में पातालपुरी मंदिर में अक्षय वट के ठूठ की पूजा देयी थी।

प्रयाग के कुछ प्रतिष्ठित महानुभावों ने सन् १९५० में किले के अन्दर असली अक्षय वट की खोज आरम्भ की। किले के दक्षिण पूर्व कोने में उन्हें कूड़े-करकट के ढेर में दबे हुए वट वृक्ष के कुछ ठूठ मिले। वनस्पतिशास्त्र में वृक्षों की आयु उनके वलयों (ग्रोथ रिंग्स) की परिगणना करके निश्चित की जाती है। इस पद्धति का आश्रय लेकर प्रयाग विश्वविद्यालय के औद्भिदी के प्राध्यापक ने किले के सैनिक अधिकारियों की प्राथना पर उन ठूठों की परीक्षा की। उनकी परीक्षा बताती है कि नये खोजे हुए अक्षय वट में मुकुट तथा ऊपर की शाखाओं को शक्ति देने के लिए खम्भे के रूप में उसकी लम्बी जड़ें हैं। बहुत-सी इनमें ऊपर से आई हुई जड़ें हैं, जैसी कि वटवृक्ष में होती हैं। इन में से वृक्ष की एक बड़ी मुख्य शाखा वर्तमान भूस्तर से १८० मीटर की ऊंचाई पर काटी हुई प्रतीत होती है। ऊपर के चिह्नो से यह बहुत प्राचीन लगती है। चिह्न के नीचे मुख्य तने में बहुत सी ऊपर से आई हुई जड़ें लिपटी हुई हैं और बहुत-सी शाखाएँ इनमें निकली हुई हैं। इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि इसकी बहुत-सी शाखाओं के तने काटे गये हैं।

मुख्य तने में चार सौ वार्षिक वलय-चिह्न हैं तथा मुख्य तने

के शेष भाग में लगभग सौ वलय-चिह्न है। इस तरह मुख्य तने में लगभग पाच सौ वलय-चिह्न है। पास की शाखाओं में इसी तरह के वार्षिक वलय-चिह्न दो सौ है। प्रत्येक वलय की चौड़ाई के अनुसार भी गणना की गई और उक्त वलय चिह्न ठीक पाये गए। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि वृक्ष कटने के समय मुख्य शाखा लगभग पाच सौ वर्ष पुरानी थी। शाखाओं की स्थिति का ध्यान रखते हुए कहा जा सकता है कि मुख्य तना लगभग ढाई सौ वर्ष पूर्व काट दिया गया हो।

जहागीर जब किले में निवास कर रहा था उसे अक्षय वट के विषय में बतलाया गया। उस समय वृक्ष की केवल एक शाखा थी। उसका कुतूहल बढ़ा। उसने लोहे का एक बड़ा तवा बनवाया। वह वृक्ष काट डाला गया और उस पर लोहे का तवा रखकर आग जला दी गई। आग कई दिन जलती रही। कुछ समय के बाद जले हुए वृक्ष में से फिर नई शाखाएँ फूटी तो बादशाह चकित हो गया। इम्पीरियल गेजेटियर में भी जहागीर द्वारा अक्षय वट को जलाने की बात लिखी है। नये खोजे गये वृक्ष पर जलाये जाने के चिह्न भी हैं।

ह्यूएन्त्सांग (सातवीं शती ईस्वी पश्चात्) के भ्रमण-वृत्तान्त में प्रयाग का अक्षय वट मौत का पैगाम देने वाला पेड़ बन गया है। इसके नीचे वह मनुष्यों की हड्डियों का ढेर देखता है। पेड़ के ऊपर से कूदकर जो लोग अपने प्राण विसर्जन करते थे, उनकी देहों को नरभक्षी राक्षस खा जाते थे और हड्डियाँ का ढेर वहाँ छोड़ देते थे। धार्मिक भावनाओं में प्रेरित होकर आत्मघात करने के इरादे से लोग उसके ऊपर चढ़ जाते और अपने विश्वासों के आधार पर उन्हें दीखना कि

स्वर्गीय ऋषि वायुमण्डल में बाजे बजाते हुए उन्हें बुला रहे हैं। ऐसे पुनीत स्थान से गिरकर प्राण त्यागना धन्य समझा जाता था। स्त्रियों की सती प्रथा से इस प्रथा की तुलना की जा सकती है। ह्युएन्त्साग के अनुसार वट से कूदकर प्राणोत्सर्ग करने की यह प्रथा बहुत पहले से प्रचलित थी। 'शब्द रत्नावली' में वट का एक नाम 'यमप्रिय' भी मिलता है।

ह्युएन्त्साग के कथन का समर्थन हमें पौराणिक साहित्य में अनेक स्थलों पर मिल जाता है।

'प्रयाग माहात्म्य शताध्यायी' में कहा गया है कि मरने के बाद जो अपनी उत्कृष्ट गति चाहता है, उसे इस वट के नीचे स्वेच्छा में या अनिच्छा से शीघ्र ही प्राण त्याग देना चाहिए।

कम पुराण के अनुसार इस वट मूल के नीचे प्राण त्यागने वाले स्वर्ग लोक से भी ऊपर रुद्र लोक में जाते हैं। पद्म पुराण और मत्स्य पुराण ने भी इस मान्यता का समर्थन किया है।

पुरानी दीवारों तथा वृक्षों पर पक्षियों द्वारा गिराये बीजों से सामान्यतया वरगद का पेड़ प्रकट होता है। किसी पक्षी द्वारा निकाला गया बीज पहले किसी पेड़ पर टिकता है। वही पर जम जाता है इसकी लम्बी जड़ें निकल आती हैं, जो शीघ्र ही मोटी तथा मजबूत हो जाती हैं और अन्त में आसरा देने वाले उस पेड़ का दम घोट देती हैं। दूसरों का विनाश करके जीने वाला पेड़ भला पवित्र क्यों होगा? जीव-जंतुओं को शीतल छाया तथा सुखद आश्रय देना और असह्य कीड़ों, पक्षियां, पशुओं तथा प्राणियों को भरपूर भोजन प्रदान करना—सम्भवतः ऐसे उपकारी कार्यों के कारण ही यह हिन्दू धर्म में पवित्र माना जाता है। बहुत-से धार्मिक अनुष्ठानों का इस वृक्ष के साथ सम्बन्ध

है। सूखी शाखाएँ पवित्र समझी जाती हैं और यज्ञाग्नि में समिधाओं के रूप में काम आती हैं। सुजाता ने तपस्वी सिद्धार्थ को वरगद का देवता समझ कर खीर-दान की थी।

वड और पीपल दोनों ही मकानों को बहुत हानि पहुँचाते हैं। वरगद तो मकानों का सबसे बड़ा दुश्मन समझा जाता रहा है। पक्षियों द्वारा गिराये गये बीज जहाँ-तहाँ छतों और दीवारों पर जम जाते हैं। बाल पौधों की जड़ें ईंटों या पत्थरों की चिनाई के बीच में से अपना माग बनाती हैं। जड़ों का फन्दा इतना मजबूत होता है कि उससे छुटकारा पाना लगभग असम्भव होता है। अन्त में ये मकान को तहस-नहस कर डालती हैं। वरगद का संस्कृत में सबसे प्रसिद्ध नाम 'वट' है, जो जड़ों के इस गुण को भलीभाँति सूचित करता है। वट शब्द का अर्थ है, 'वह वृक्ष, जो अपनी जड़ों से दूसरों को अच्छी तरह लपेट ले।'।

हिन्दुओं के धार्मिक विश्वास ऐसी अवाञ्छनीय स्थितियों में भी उगे हुए पौधों को नष्ट करने से रोकते हैं, क्योंकि पवित्र होने से वे इसे कभी नहीं काटते। कई बार तो जंगल के अधिकारियों को भी वरगद के पेड़ कटवाने के लिए मजदूर मिलाने कठिन हो जाते हैं। १७७१ में मिलिटरी के एक इंजीनियर थॉमस मास्टर्डेन ने अपने सस्मरणों में एक अजीब आपबीती लिखी थी। बेलिखते हैं, "त्रिपलासोर के किले पर एक सैनिक काय का निर्माण कराने के लिए मैं नियुक्त था। वरगद के एक पेड़ को कटवाना आवश्यक हुआ। वहाँ के ब्राह्मण इममें इतने उत्तेजित हो गये कि उन्होंने मुझे विष देने की ठान ली।" इस प्रकार इस इंजीनियर को अकाल में ही मौन की छावी मित्र गई।

ताड़ और खजूर के वृक्षों पर लिपटे हुए वरगद और पीपल

के पेड़ अक्सर दीख पड़ते हैं। इसका कारण यह है कि इनके पत्तों के आधार पर एक प्राकृतिक प्याला सा बना होता है, जिसमें बीज को टिकने और उगने में अनुकूलता होती है। अन्त में ये आश्रयदाता को जकड़ कर मार डालते हैं और अपनी स्वतन्त्र सत्ता स्थापित कर लेते हैं। कलकत्ता की राजकीय वनस्पति वाटिका में ससार के सबसे महान् वटवृक्षों में से जो बरगद खड़ा है, वह भी कहते हैं कि इसी तरह एक खजूर के पेड़ पर १७८२ में पैदा हुआ था। इसकी परिधि अब २७० मीटर तक फैल चुकी है। इसके बीच का असल तना बहुत साल हुए मर गया था। मुख्य तने के बिना ही यह बरगद अब भी केन्द्र से बाहर की आर फैल रहा है। इससे प्रतीत होता है कि जटा के जमीन में गड़ जाने के बाद प्रत्येक बड़ी शाखा और उसकी जटा मिलकर एक स्वतन्त्र वृक्ष बन जाते हैं, जिन्हें अपने पैदा करने वाले तने से भोजन लेने की विशेष आवश्यकता नहीं होती।

बलकत्ते वाले पेड़ से भी बड़े बरगद के वृक्ष भूत काल में कई जगहों पर खड़े थे। आन्ध्र घाटी में एक प्रसिद्ध वृक्ष छह सौ दस मीटर की परिधि में फैला हुआ था, जिसके तीन हजार से अधिक तने या जटाएँ थीं। इसकी छाया के नीचे बीस हजार लोग पड़ाव डाल सकते थे। हमारे देश के दसियों गावों की आबादी को मिलाने से वही इतनी बड़ी संख्या बनेगी। पहले जमाने में जंगलों के अन्दर रहने वाली यक्ष, गंधर्व आदि जातियाँ वास्तव में वट वृक्षा को घर बनाकर रहती थीं। संस्कृत साहित्य में इसीलिए बरगद को 'यक्षावात', 'यक्ष वासक' तथा 'यक्ष तरु' कहते हैं। अंग्रेजी के एक कवि वैन जॉनसन (१६२४) ने

सारे वृक्ष को एक ऐसी ड्योढी के सदृश समझा है, जो कई सेनाओं की छावनी बन सकता है। एक सेना के कूच के समय कबीर बड़ ने सात हजार आदमियों को शरण दी थी।

नर्मदा का वरगद ऐतिहासिक सस्मरणों का वृक्ष बन गया है। विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए यह बड़े कुतूहल की चीज थी। यूरोपियन उसके नीचे समूचा दिन बिताने में आनन्द मनाते थे। हमारे देश में रहने वाले यूरोपियन शासक उसकी शीतल छाया, विशालता और भव्यता का निमन्त्रण स्वीकार करते थे और अपने आमोद-प्रमोद के समयों में वहाँ जाते थे। इसके सौन्दर्य पर कवि इतने मुग्ध थे कि इसकी प्रशंसा में अंग्रेजी में अनेक कविताएँ लिखी गईं। शुरू-शुरू की इंग्लिश रीडरों में इस महावृक्ष पर एक पाठ था। भरुच से कोई बीस किलोमीटर उत्तरपूर्व में नर्मदा के एक टापू में यह खड़ा था। अप्रैल १८२५ में हेबर नामक पादरी ने इसे ससार के सबसे बड़े कुजों में गिना था, यद्यपि तब यह नर्मदा की बाढ़ों में बहुत कुछ बहाया जा चुका था। १८३४ में फोर्ब्स ने अपने 'प्राच्य सस्मरणों' में इसके बारे में लिखा था, "इस असाधारण वृक्ष के बड़े भाग को ऊँची बाढ़ों ने बहा दिया है, परन्तु अब भी जो कुछ बचा हुआ है, वह परिधि में छह सौ दस मीटर के आसपास है। मुख्य तने के चारों ओर की दूरी का यह नाप है। इसके नीचे शरीफे तथा दूसरे फलों के बहुत से पेड़ उगे हुए हैं। इस एक ही पेड़ के बड़े तने साढ़े तीन सौ हैं और छोटे तनों की संख्या तीन हजार से ऊपर है।" फोर्ब्स का यह वर्णन टूटे-फूटे पेड़ का है। जब यह साबूत रहा होगा तो कल्पना कीजिए कि आन्ध्र घाटी वाले वरगद से कितना विस्तृत होगा और कितने

अधिक लोगो तथा पशु-पक्षियों को आश्रय और भोजन देता होगा ।

नमदा के इस बरगद के बारे में वहाँ एक जनश्रुति प्रसिद्ध है । कहते हैं कि सन्त कबीर ने एक दिन दात साफ करके दातुन को ज़मीन में गाड़ दिया । अचानक वह जड़ पकड़ गई और इस विशाल रूप को धारण कर गई । १६७२ में लिखे वृत्तान्तों से पता चलता है कि उन दिनों भी इस कबीर वड़ की बाकायदा पूजा होती थी ।

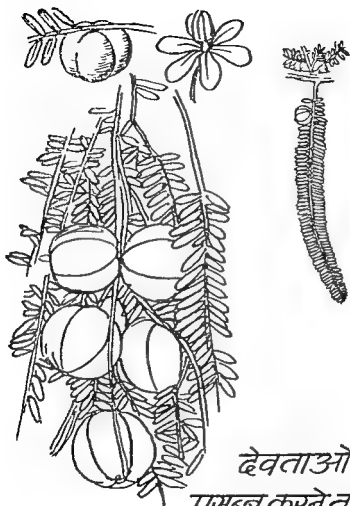
पेड़-पौधों की दुनिया में पत्तों का सबसे बड़ा मुकुट भारतीय वटवृक्ष का होता है । इतना विशाल और विस्तृत पेड़ अपनी भारी-भरकम शाखाओं के बोझ को कैसे सभाले? प्रकृति ने इसका प्रबन्ध एक कुशल इंजीनियर की तरह किया है । शाखा जब बड़ी हो जाती है, तो उसमें से एक जटा या जड़ लटक जाती है, जो नीचे की ओर बढ़ती हुई जमीन में घस जाती है । शाखा के बोझ को सभालने में यह एक खम्भे का काम करती है । इन जटाओं से बने खम्भों का एक घेरा मुख्य तने के चारों ओर बन जाता है । शाखा जब और आगे बढ़ती है और अपना भार सभालने में अपने को असमर्थ पाती है तो फिर एक जटा छोड़ देती है जो पहले की तरह धरती तक पहुँच जाती है । इस प्रकार खम्भों के एक नये घेरे की मृष्टि हो जाती है । धरती में पहुँची हुई जटाएँ मुख्य तने से बहुत दूर चली गई शाखाओं को सीधा पोषण देना आरम्भ कर देती हैं । दीर्घ और भीमकाय हजारों शाखाओं को मुख्य तना ठीक तरह खुराक पहुँचाने में असमर्थ था, इसलिए यह नया प्रबन्ध बड़ा सन्तोषजनक रहता है । शाखाओं के बढ़ने का तथा जटाएँ छोड़ने का क्रम कभी समाप्त

नहीं होता । इस प्रकार यह वृक्ष अपना असीमित विस्तार करता जाता है ।

शाखाएँ और पत्ते ढोरो के लिए अच्छा चारा है । हाथी के चारे के लिए पत्तों का कभी कभी उपयोग होता है । फरवरी और मई के बीच में फल पककर चमकीले लाल हो जाते हैं । पक्षी, चिमगादड़ और हिरण आदि जंगली पशुओं की मुहमागी दावत का यह सुनहरा अवसर होता है । कहते हैं कि घोड़ों के लिए ये विपर्ले होते हैं ।

असमी लोग बरगद से एक प्रकार का कागज बनाते हैं । बरगद के दूध में चौथाई भाग सरसों का तेल मिलाकर पकाने से एक लेस बन जाता है, जिसे चिड़ीमार पक्षियों को पकड़ने के काम में लाते हैं । मुट्य तने की लकड़ी इतनी पक्की नहीं होती । पानी के अन्दर यह टिकाऊ रहती है, इसलिए कुओं में इसे बरत लेते हैं । जटाओं की तथा जटाओं में बने तना की लकड़ी कुछ अधिक कठोर होती है । तम्बुआ को टेकनो, पालकियों और वेहगियों के डण्डों और छतरियों के हथ्यों के लिए इसकी लकड़ी विशेष रूप से पसन्द की जाती है ।

पत्तों को तेल से चुपड़कर सेककर फोड़ों और सोजों पर बाघते हैं । पंरों में जब विवाइया फट गई हो तो बरगद के दूध को उनके अन्दर भर देने से आराम आ जाता है । सड़े हुए दाता में यह दूध भरने से पीड़ा शान्त होती है । ■

देवताओ को
प्रसन्न करने वाला
आंवला

आवले के वृक्ष के बारे में एक पौराणिक गाथा इस प्रकार प्रसिद्ध है

भगवती और लक्ष्मी एक बार तीर्थयात्रा को निकली। भगवती ने लक्ष्मी से कहा, 'देवि ! आज मैं स्वकल्पित किसी नवीन द्रव्य से, हरि की पूजा करना चाहती हूँ।' लक्ष्मी ने उत्तर दिया, "त्रिलोचन वो भी किसी नए पदार्थ से पूजने की हमारी इच्छा है।" फिर दोनों की आँखों से निर्मल अश्रुजल भूमि पर गिरा। उसी से माघ शुक्लपक्ष की एकादशी को आवले की उत्पत्ति हुई। इस वृक्ष को देखकर देव और ऋषि आनन्दोल्लसित हो उठे। तुलसी और विल्व के समान ही आवला पवित्र माना जाता है। इसके पत्तों से शिव और विष्णु दोनों की पूजा होती है। माघ मास की एकादशी को इसकी उत्पत्ति होने के कारण उस दिन इससे विष्णु देव की पूजा करने से देव प्रसन्न होते हैं।

यह कथा गरुड पुराण के २१५वें अध्याय में विस्तार से लिखी गई है। पुराणकार ने इसमें माघ मास के साथ आवले का विशेष सम्बन्ध स्थापित किया है। मैंने इस पर आयुर्वेदिक दृष्टि से विचार किया और माघ मास में आवले के महत्त्व को जानना चाहा। नवम्बर में आवला बाजार में बिकने आ जाता है। प्रायः मार्च के अन्त तक विकता रहता है और उसके बाद हरे आवले का मौसम समाप्त हो जाता है। मौसम के अन्तिम दिनों में आवले को 'चैती आवला' कहते हैं। मौसम के आरम्भ काल नवम्बर में जो आवला बिकता है, वह रस और चीय से सम्यक्तरा भरपूर नहीं होता। माघ में जाकर यह

पकने लगता है और आधे चैत्र तक यह इसी अवस्था में रहता है। यही काल है, जिसमें आवले के अन्दर रसायन और शक्ति देने वाले गुणों का बाहुल्य होता है। माघ मास में आवले के अन्दर गुणों का परिपाक होने लगता है। हमारी सम्मति में इसीलिए पुराणकार ने इस मास के साथ आवले के विशेष महत्व का प्रतिपादन किया है। वृक्ष के प्रति पूज्य भाव होने से लोग इसको भग्नोभाति सीचते रहेगे, जिससे फलों को आवश्यक पोषण मिलता रहेगा।

बहुत दिनों से आवले ने लोकोक्ति में स्थान प्राप्त कर लिया है। संस्कृत के 'हस्तामलकवत्' मुहावरे का हम दैनिक भाषा में बहुत प्रयोग देखते हैं। तुलसीदास ने भी इस मुहावरे का प्रयोग किया है—“जानहि तीन काल निज ज्ञाना। करतलगत आमलक समाना।”

घरेलू चिकित्सा में अनुमान से औषधि लेने के लिए आवले को परिमाण मान लिया करते थे। वृक्षों को दी जाने वाली दवा का परिमाण बताते हुए कश्यप ने लिखा है कि बिड़ग से बढ़ाते हुए आवले से अधिक मात्रा में औषधि नहीं दी जानी चाहिए।

कौटिल्य (३२१-२९८ ईस्वीपूर्व) ने आवले को खट्टे फलों में गिनाया है। इसका सिरका भी बनाया जाता था। वैशम्पायन ने राजा शूद्रक को बताया था कि उसने पके आवले के फलों को जी भरकर स्वाद से खाया है।

हुएनत्सांग (६२९-६४५) ने लिखा है कि पुछ (कश्मीर) में ईख भी बहुत होती है परंतु अगूर नहीं होते। आवला, गूलर और मोच इत्यादि फल अच्छे तथा अधिक बौए जाते हैं।

इनके जगल-के-जगल लगे हुए हैं। इनका स्वाद बहुत उत्तम होता है।

मलक्का नदी और नगरका नाम, विश्वास किया जाता है कि संस्कृत के मूल शुद्ध आमलक से निकला है। पश्चिम मलेशिया में मदोएरा के पूव तक यह नाम सामान्य रूप से व्यवहृत होता है।

चरक बताते हैं कि इस रसायन को सेवन करने वाला एक साल तक केवल दूध पर निर्वाह करता हुआ, गौओं के बीच में रहे और वहाँ जितेन्द्रिय ब्रह्मचारी रहता हुआ मन में गायत्री मन्त्र का ध्यान करता रहे। एक साल बाद पौष, माघ और फाल्गुन की किसी शुभ तिथि में प्रयोग आरम्भ करे। प्रयोग से पूर्व तीन दिन उपवास करे, फिर स्नान आदि से शुद्ध होकर आवले के वन में किसी बड़े फल वाले आवले के वृक्ष पर चढ़कर, शाखा में लगे हुए फल को हाथ से पकड़कर 'ओम' का जप करे। तब आवले को खाए। जितने आवले खायगा वह उतने ही हजार साल युवा होकर जीवित रहेगा। यदि भरपेट खाकर तृप्त हो जाय तो अमर सदृश ही हो जाता है अर्थात् उसकी आयु बहुत दीर्घ हो जाती है और कान्ति, लक्ष्मी, वेद और सरस्वती स्वयं उस मनुष्य के पास उपस्थित हो जाती हैं।

भारतीय चिकित्सा में आवला एक महत्त्वपूर्ण पदार्थ है। प्राचीनतम लेखक चरक, सुश्रुत से लेकर आधुनिक लेखकों तक ने इसे बहुत महत्त्व दिया है। अनेक योगों में यह महत्त्वपूर्ण भाग लेता है और बहेड़े तथा हरड़ के साथ मिलाकर त्रिफला के रूप में प्रायः सब रोगों में विभिन्न रूपों में प्रयुक्त किया जाता है। ताजा फल तृपाशामक, मूत्रल और अनुलोमक होता है।

शुष्क फल ग्राही और पाचक होता है। फूल शीतल और सारक होते हैं। छाल में पके फल की ग्राह्यता होती है।

हकीम लोग इसे आयुर्वेदिक चिकित्सकों की तरह प्रयोग करते हैं। इसे ग्राही, तृपाशामन, हृद्य और शरीर के दोषों को शुद्ध करनेवाला समझते हैं। शीतल और ग्राही गुण के कारण वे इसे बाह्य प्रयोग में भी काम लाते हैं।

आवले का रसायन के रूप में उपयोग करने के विषय में राजा भोज लिखते हैं, “आवले के चूर्ण को घी, शहद और तेल में मिलाकर एक महीने तक खाने से वाक्पटुता, शरीर में कान्ति और नवयौवन आता है।”

आवले के चूर्ण को पानी, घी या शहद के अनुपान से रात्रि में सेवन करते रहने से उदराग्नि बढ़ती है, नाक, धान तथा आँख स्वस्थ रहते हैं और जवानी प्राप्त होती है। बुढ़ापे के प्रभाव से बचने के लिए आवले के रस में शहद, मिश्री और घी मिलाकर सेवन करना चाहिए।

गरुड पुराण के अनुसार इसके पानी से स्नान करते रहने से स्वस्थ रहता हुआ मनुष्य सौ माल तक जीवित रहता है। उसके बाल सफेद नहीं होते। पुराणकार आवले में सदा लक्ष्मी का निवास मानते हैं।

शारीरिक और मानसिक दृष्टि से निबल बच्चों को छह से बारह ग्राम च्यवनप्राश प्रतिदिन प्रातःकाल गाय के दूध से सेवन कराया गया है और आवश्यकतानुसार परिणाम देखे गये हैं। कॉडलिवर आयल (मछली का तेल) की अपेक्षा वच्चा के लिए यह अधिक सात्विक पदार्थ है। अम्लिकर गन्ध और स्वाद के कारण मछली के तेल से उत्पन्न होने वाले, जी मिचलाना आदि

लक्षण च्यवनप्राश के सेवन से नहीं उत्पन्न होते ।

पित्त प्रकोप के कारण मुह में छाले पड़ गए हो या मुखपाक हो, तो मूल की छाल को घिसकर शहद से लेप करने से लाभ होता है । पत्तो के कपाय से गरारे करने से भी आराम आ जाता है । आवले और पिप्पली को डालकर पकाई हुई खिचड़ी गले के रोगों के लिए हितकर होती है ।

जिन बच्चों के दांत कमजोर हो, ठीक न निकले हो, बहुत भगुर हो या शीघ्र ही कीड़ों से खाए जाते हो, उन्हें रोज ताजे आवले खिलाने चाहिए या इसके च्यवनप्राश आदि योग नियम से सेवन करने चाहिए । आवलों को चवाने या दांतों पर घिसने से दन्त-रोगों में लाभ होता है ।

आवले में जितनी अधिक मात्रा में खाद्योज (विटामिन) सी रहता है, उतना सम्भवत किसी अन्य फल में नहीं । ताजे आवले के रस में नारंगी के रस की अपेक्षा बीस गुना अधिक 'सी' विटामिन रहता है । एक आवले में डेढ़ दो सतरो (बड़ी नारंगी) के बराबर रहता है । प्रति सौ ग्राम आवले में ६०० मिलीग्राम रहता है ।

फलों और सब्जियों को गरम करने, पकाने या सुखाने से उनके खाद्योज का अधिकांश या प्रायः सम्पूर्ण अंश नष्ट हो जाता है । परन्तु आवला इस विषय का अपवाद है । पकाने पर भी इसका सब खाद्योज नष्ट नहीं होता । इसके तीन कारण हैं । एक, आवले में इतना खाद्योज 'सी' रहता है कि कुछ नष्ट होने पर भी काफी खाद्योज बचा रह जाता है । दूसरे, आवले में खटास होती है और खटास खाद्योज 'सी' की बहुत कुछ रक्षा करती है, उसको नष्ट नहीं होने देती । तीसरे, आवले में कुछ

अन्य पदार्थ भी है, जो खाद्योज 'सी' की कुछ रक्षा कर सकते हैं। इसीलिए आवले के मुरब्बे में भी कुछ खाद्योज 'सी' रह जाता है। आवले को सुपाकर रखने से भी बहुत-कुछ खाद्योज 'सी' बचा रहता है।

आवला चूर्ण से बनी टिकिया फौजी सिपाहियों को खाद्योज 'सी' प्रदान करने के काम में आती है। १९१४-१८ की लड़ाई में मेसोपोटेमिया तथा अन्य क्षेत्रों में, जहाँ हरी साग-सब्जियों की कमी थी या जहाँ वे मिल ही नहीं सकती थी, अनेक सिपाहियों को स्कर्वी रोग हो गया था। पिछले समय में आवला चूर्ण की टिकियों के प्रयोग के कारण कहीं भी स्कर्वी न हो पाया और इस प्रकार सैनिकों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहा। सन १९४० में जब हिंसा के दुर्भिक्ष से आक्रान्त क्षेत्रों में स्कर्वी प्रचण्ड रूप धारण कर रहा था, तब ताजा आवला इस रोग का अच्छा इलाज सिद्ध हुआ था।

भारत सरकार की रिपोर्ट (हेल्थ बुलेटीन नम्बर २३) में आवले की भोजन सम्बन्धी उपयोगिता को बताते हुए इसमें निम्नलिखित द्रव्यों का संघटन बताया गया है

प्रोटीन ०.५ प्रतिशत, वसा (ईथर एक्स्ट्रैक्ट्स) ०.१ प्रतिशत, खनिज पदार्थ ०.७ प्रतिशत, रेशे ३.४ प्रतिशत, कार्बोडिड (कार्बोहाइड्रेट्स) १४.१ प्रतिशत, चूना (कैल्शियम) ०.०५ प्रतिशत, प्रस्फुरक ०.०२ प्रतिशत, जलीयाश ८१.२ प्रतिशत।

प्रति सौ ग्राम में लोहा १.२ मिलीग्राम होता है। प्रति सौ ग्राम में ऊष्मा उत्पन्न करने की क्षमता ५६ प्रतिशत है। प्रति औंस (अठार्वीस ग्राम) में ऊष्मा इकाइया सत्रह होती है। •

राजकुलो और
तपस्वियों द्वारा आदृत

अशोक

वराह मिहिर ने अशोक को शुभ वृक्षों में गिना है। उसके

अनुसार अशोक, नीम, पुन्नाग, शिरीष और प्रियंगु—ये वृक्ष मंगलकारी हैं। इसलिए वाग में अथवा गृहोद्यानों में पहले इन्हें रोपना चाहिए। याज्ञवल्क्य स्मृति में राजा को उस स्थान में निवास करने की सलाह दी गई है, जो रमणीय है, पशु और जीवन के लिए आवश्यक चीजें जहाँ मिल जाती हैं। विज्ञानेश्वर (१२ वीं शती) ने रमणीय की टीका में लिखा है, “अशोक, चम्पक आदि से जो रमणीय बना हुआ है।” इससे प्रतीत होता है कि बारहवीं शती तक भी राजप्रासादों में अशोक को आदरणीय स्थान प्राप्त था। विश्वास किया जाता है कि गौतम बुद्ध (छठी शती ईस्वी पूर्व) अशोक वृक्ष के नीचे पैदा हुए थे। इसलिए बौद्ध इसे पवित्र मानते हैं। दुर्गा पूजा के महोत्सव में अशोक के पत्तों का प्रयोग किया जाता है। मन्दिरों को सजाने के लिए और मंगलोत्सवों में मंडपों के अलकरण में इसके फूलों तथा पत्तों को खूब पसन्द किया जाता है। ग्रीक और हिन्दू मन्दिरों के पास यह वृक्ष रोपा जाता है, क्योंकि इसके फूल धार्मिक कृत्यों में समर्पित किये जाते हैं।

राजा अग्निमित्र के प्रमद वन में अशोक वृक्ष उगाए हुए थे। उनकी शीतल घनी छाया में पत्थर की चौकिया बिछी रहती थी। प्रमद वन में मालविका अशोक वृक्ष की ठण्डी छाया में पत्थर की पाटी पर बैठी हुई जी बहला रही थी। बकुला-वलिका ने अशोक की छाया में बैठी हुई मालविका के पैर रंगे थे। राजप्रासादों की इस चहल-पहल से दूर तापसों के आश्रमों के पुनीत वातावरण में हमें अशोक की सौम्यता आकृष्ट करती

है। विन्ध्याटवी में पम्पा सरोवर के निकट आश्रम में मुनि जनो, तापस कुमारियो, हरिण शिशुओ और मुनि कुमारो से सेवित जावालि ऋषि रक्तशोक की छाया के नीचे पवित्र भूमि पर बैठे मिलते हैं। लाख जैसे लाल रंग वाले पत्तों से और अभिनव फूलों के उपहार से वह वृक्ष रमणीय बना हुआ था।

सुन्दर वृक्ष होने से इसे पथ-वृक्षों के रूप में सड़कों पर और घरो, गांवों तथा पार्कों में लगाने के अधिक प्रयत्न किए जाने चाहिए। उत्तर भारत में यह बहुत कम मिलता है। इसलिए वन-महोत्सवों में इसे रोपने के निमित्त अधिक प्रचार किया जाना चाहिए।

राज परिवारों में अशोक बड़ा समादृत रहा है। राजकीय वाटिकाओं में अशोक फूलने के समाचार से ही राजप्रासादों में प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती थी। अशोक की पूजा में व्यस्त महारानी धारिणी ने आज्ञा दी थी कि महाराज अग्निमित्र को कह दो कि मैं आय-पुत्र के साथ ही चलकर फूले हुए अशोक की शोभा देखना चाहती हूँ। अशोक वृक्ष की पूजा गन्धर्वों और यक्षों की देन है। प्राचीन साहित्य में इसकी पूजा के उत्सवों का बड़ा सरस वर्णन मिलता है। असल पूजा अशोक की नहीं, बल्कि उसके अधिष्ठाता वन्द्य देव की होती थी। इसे 'मदनोत्सव' कहते थे।

केवल स्त्रियाँ ही नहीं, उनके साथ उनके पति भी इस मदनोत्सव में सम्मिलित होते थे। उनके बिना उत्सव की सफलता अधूरी मानी जाती थी। अग्निमित्र से राजकीय उद्यान में मालविका के पाद-प्रहार से अशोक में दोहड़ का मंचार किया गया था।

अग्निमित्र ने प्रमद वन में उस अशोक की अनुपम शोभा देखी थी। फूलों के गुच्छों से लदा हुआ वह ऐसा दीखता था जैसे कि फूलों के गुच्छों का परदा बनाकर उस वृक्ष का शृंगार किया गया हो। विदूषक ने तपनीय अशोक के खिलाये हुए फूलों की शोभा को सराहा था। राजा ने भी अनुभव किया था कि “इनका देर से फूलना अच्छा हो हुआ, क्योंकि अब इसके आगे सब वृक्षों की शोभा फीकी लगने लगी है। ऐसा जान पड़ता है कि अशोक के जिन वृक्षों ने पहले फूलकर वसन्त के आने की सूचना दी थी, उन सबने अपने-अपने फूल इस अशोक वृक्ष को दे दिए हैं जिसके फूलने का उपाय अभी थोड़े दिन हुए किया गया था।” वृक्ष में फूल धारण करने की इच्छा को कवि ‘दोहद’ कहते हैं। संस्कृत के कवियों में यह प्रसिद्ध था कि सुन्दरियों के चरण ताड़न से अशोक में दोहद का संचार होता है। इस बारे में यह भी विश्वास था कि जी चाहने पर रमणियों के प्रयत्न से अशोक में दोहद संचार किया जा सकता है और असमय में भी उसके फूल खिलाए जा सकते हैं।

मालविका के पाद-प्रहार से पांच दिन की नियत अवधि में खिल गये तपनीय अशोक का जब रानी धारिणी सत्कार कर रही थी, तो राजा ने अशोक के चारों ओर घूमते हुए कहा था, “देवी के हाथों इस अशोक का ऐसा आदर होना ही चाहिए, क्योंकि यह भी वसन्त की लक्ष्मी का कहना न मानकर और वसन्त में न फूलकर देवी के प्रयत्न करने पर अब फूल उठा है।”

स्वर्ग से गिरी फूलमाला के स्पर्श से जब इन्दुमती मर जाती है तो शोक में सतप्त अज उसकी बातें याद करके कह रहा है, “प्रिये ! जिस अशोक को तुमने अपने चरणों की ठाकर लगाई

थी, वह अब आगे चलकर फूलेगा तब तुम्हारे केशों को मैं जलदान की अजलि कैसे ले सकूंगा ? हे सुन्दरी ! रुझान करते हुए विछुओ वाले तुम्हारे पैरों की ठोकर किसी को नहीं मिलती। पर तुमने बड़ी कृपा करके उस अशोक को ठोकर लगाई थी। तुम्हारे चरणों की कृपा को स्मरण करके यह अशोक वृक्ष अब फूलों के आसू बहाकर तुम्हारे लिये रो रहा है।” आसि-जनकारी नूपुर वाले चरणों के मधु आघात से अशोक के फूलने का वर्णन अनेक कवियों ने किया है। राज-घरानों में सामान्यतया रानी ही अपने सुनूपुर चरणों के आघात से इस रहस्यमय वृक्ष को पुष्पित किया करती थी।

कालिदास ने प्रिया के कानों में झूमते हुए अशोक के किस-ल्यों को भी विलामियों को मदमत्त करने वाला बताया था। वसन्तोत्सव में मालविका ने अशोक के पत्तों के गुच्छों को कान पर लटकाकर अशोक वृक्ष को पैरों से ठोकर मारी थी। अभिसार के लिए अशोक कुज बहुत अच्छे माने जाते थे। महारानी धारिणी राजा से कहती है, “आयपुत्र ! लीजिए, आपके लिए अशोक का यह ऐसा सकेत-गृह बना दिया है जहाँ आप युवतियों से अकेले में मिल सकते हैं।”

महाराजा भोज के सरस्वती कण्ठाभरण से जान पड़ता है कि अशोक-पूजा का यह मदनोत्सव त्रयोदशी के दिन होता था। रत्नावलि में भी इस उत्सव का बड़ा सरस और मनोहर वर्णन मिलता है।

कालिदास का यक्ष वसन्त में अपनी प्रिया को याद करता हुआ सोचता है, “अशोक के वृक्षा में भूगे जैसे लाल रंग की कोपलों के साथ जट से ही फूलों के गुच्छे निकलकर ऊपर तक

खिल आए हैं। हे प्रिये ! तेरी जैसी विरही नवयुवतियों के हृदय में ये शोक पैदा कर रहे हैं।” प्रिया के शोक में दुःखी हृदयों में अशोक के भङ्गीले फूल एक अजीब कसक पैदा कर देते हैं। वंद्य मणि के समान विमल जल वाली पम्पा का वासन्तिक सौन्दर्य निहारते हुए राम को स्मरवर्द्धक अशोक के दशन हो जाते हैं। प्रिया के अभाव में अब उन्हें लाल फूलों के गुच्छे लाल अगारो की तरह दीखते हैं, ताम्रवर्णी किसलय अग्नि की उठती हुई ज्वालाएँ और फूलों पर मड़राते हुए भौरा की गुजार आग की लपटों का शब्द। वे लक्ष्मण से कहते हैं, “सूक्ष्म पलकों वाली, सुन्दर वाली वाली, मृदुभाषिणी प्रिया को देखे बिना तो जीना ही व्यर्थ है।” मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में अशोक सीता का भ्रम पैदा करता था। सीता के वियोग में वे ऐसे पागल हो गये थे कि एक दिन स्तन के समान पुष्प स्तवकों के भार से झुके हुए अशोक के एक लता मृदुल पतले पेड़ को उन्होंने सीता समझकर गले लगाना चाहा। उनका यह पागलपन देखकर लक्ष्मण ने उन्हें वहाँ से हटाया था। सीता के हरण के बाद राम ने इस वृक्ष को इस प्रकार सम्बोधित किया था, “शोक को दूर करने वाले हे अशोक ! प्रिया का दशन कराके मेरे चित्त के शोक को तू शीघ्र दूर कर दे।”

अशोक को जो सम्मान कालिदास में मिला, वह अपूर्व था। मालविकाग्निमित्र के कथानक की पृष्ठभूमि में अशोक छाया के समान साथ चलता है। अपने सभी काव्यों में महाकवि ने इसे नहीं भुलाया। यह कल्प कवि इस अद्भुत सौंदर्य वाले वृक्ष की रमणीयता पर मुग्ध था। अपनी उपमाओं में उसने इसके फूलों, विमलयों और कमनीय वृक्षों को बार-बार याद

किया है। कुछ उपमाएँ हम यहाँ दे रहे हैं

पुरुषवा की अनोखी सगमनीय मणि को एक पक्षी मास का लोथड़ा समझकर उड़ा ले गया था। आकाश में चक्कर लगाता हुआ वह ऐसा दीखता था जैसे कि दिशा के माथे पर अशोक पुष्प गुच्छ के समान लाल चमकती हुई चूड़ामणि को अपनी चाँच से बाध रहा हो। जैसे नई कोपलो वाला आम का पेड़ अशोक लता की लाल कोपलो के साथ मिलकर मनोहर लगता है, वैसे ही अज ने जब अपनी नई व्याही बहू का हाथ थामा, तब वे बहुत सुन्दर लगने लगे। कालिदास का वसन्त 'लाल अशोक के समान अमृत भरे अधरो वाला' है। लाल अशोक की लालिमा से ललनाओ के बिम्ब फल जैसे ओठों की ललाई भी लजाती है। राजशेखर ने लाल किसलयों की तुलना अधरोष्ठ की लालिमा से की है। बाल्मीक रमणियों के अधरोष्ठों पर जो दक्षत बत गए हैं, वे अशोक के लाल प्रवाल सदृश दीख रहे हैं।

प० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने अशोक के फूलों पर एक साहित्यिक निबन्ध लिखा था। इस विषय पर उसमें महत्वपूर्ण विचार किया गया है। उनके विचारों को हम यहाँ संक्षेप में दे रहे हैं

“संस्कृत साहित्य में अशोक का प्रवेश और निगम दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार हैं। कालिदास के काव्यों में यह जिस शोभा और सौकुमार्य का भार लेकर प्रवेश करता है, वह पट्टे कहा था। उम्र प्रवेश में नव-वधू के गृह-प्रवेश की भाँति शाना है, गरिमा है, पवित्रता है और सुकुमारता है। फिर एकाएक मुगलिया सलतनत की प्रतिष्ठा के साथ-ही-साथ यह मन्नेहर

पुष्प साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार दिया गया। नाम तो लोग बाद में भी लेते थे, पर उसी प्रकार जिम प्रकार बुद्ध, विक्रमादित्य का। पहले यह कोमल कपोलो पर कर्णावतस के रूप में झूलता था और चंचल नील अलको की अचंचल शोभा को सौ गुना बढ़ा देता था। वह महादेव के मन में क्षोभ पैदा करता था और मनोजन्मा देवता के एक इशारे पर कंधे पर से फूट उठता था। अशोक किसी कुशल अभिनेता के समान झम से रगमच पर आता है और दशको को अभिभूत करके क्षपाक से चला जाता है। क्यों ऐसा हुआ? कन्दर्प देवता के वाणो की कद्र तो आज भी कवियों की दुनिया में ज्या की-त्यो है। अरविन्द को किसने भुलाया, जाम कहा छोटा गया और नीलोत्पल की गाथा को कौन काट सका? नवमल्लिका की अवश्य ही अब विशेष पूछ नहीं है, किन्तु उसका इसमें अधिक कद्र कभी थी भी नहीं। भुलाया गया अशोक और यह मनोहर पुष्प भुलाने की चीज थी क्या? इसवी सन् के आरम्भ के आसपास अशोक का शानदार पुष्प भारतीय धर्म, साहित्य और शिल्प में अद्भुत महिमा के साथ आया था। उसी समय शताब्दियों के परिचित यक्षों और गधवों ने भारतीय धर्म साधना को एकदम नवीन रूप में बदल दिया था। पण्डितों ने शायद ठीक ही सुझाया है कि गधव और कन्दर्प उस्तुत एक ही शब्द के भिन्न-भिन्न उच्चारण हैं। कन्दर्प देवता ने यदि अशोक को चुना है तो यह निश्चित रूप से एक आर्यतर सभ्यता की देन है। कन्दर्प यद्यपि वामदेव का नाम हो गया है, तथापि है वह तब का ही पर्याय। शिव से भिड़ने जाकर एक बार यह पिट चुने थे, विष्णु से डरते रहते थे और ब्रह्मदेव से भी टक्कर लेकर लौट आए थे। लेकिन

के मासपेशिक तन्तुओं पर सीधा कार्य करती है। ऊत्पातव (मेनोर्हेजिया), गर्भाशय-रक्त स्राव (मेट्रोर्हेजिया) इत्यादि गर्भाशयिक रक्त-स्राव के सभी रोगियों को, जिन्हें अगट के प्रयोग की सलाह दी जाती है, इसके देने से लाभ होता है। गर्भाशय में बने जाने वाले तन्त्वर्बुदो (युटेरीन फाइब्रॉयडस) के कारण या अन्य कारणों से उत्पन्न होने वाली मासिक स्राव की अधिकता (मेनोर्हेजिया) में विशेषकर तथा गर्भाशय के रोगों में सामान्यतया इसका बहुत व्यवहार किया जाता है। अशोक की छाल को दूध में पकाकर बनाये काढ़े को चक्रपाणि, रक्त-प्रदर, श्वेत प्रदर तथा गर्भाशय की निबलताओं में देते हैं। दो छटाक (११६ ग्राम) छाल को ११६ ग्राम दूध और आठ छटाक (४६४ ग्राम) पानी में पकाए। पानी का अंश उड़ जाने पर दूध को दिन में दो-तीन बार पिलाए। मासिक स्राव के चौथे दिन से यह दूध देना आरम्भ करना चाहिए और जबतक खून बन्द न हो जाय, देते रहना चाहिए। बारह ग्राम अशोक की छाल और बारह ग्राम सफेद जीरे को आधा लिटर पानी में पकाकर चौथाई भाग बचा ले। इसमें चीनी मिलाकर सुबह पिलाये। इससे रक्त प्रदर का खून आना बन्द होता है। मासिक धर्म अधिक आता हो, तो बन्द हो जाता है। ०

मांगलिक फल
छुहारा
खजूर

छुहारा भारत में सवत्र मागलिक फल माना जाता है।

विवाह तथा दूसरे मागलिक अवसरो पर पूजा के पदार्थों में तथा भेंट दिये जाने वाले पदार्थों में छुहारा भी होता है। ऐसे प्रसंगों में मुह चलाने के लिए छुहारा देते हैं। कुछ मागलिक समारोहों में मौली में पिरोकर इसे कलाई में बांधते हैं और इसका बनाया कण्ठहार पहनते हैं। देवी-देवताओं की पूजा में छुहारे के हारों से मूर्ति का शृंगार किया जाता है। किसी बहन का भाई परदेश गया हो, तो वह छुहारे को भाई बनाकर उसे भैयादूज का टीका लगा देती है। इस छुहारे को वह सम्भालकर रख छोड़ती है और भाई के मिलने पर उसे शगुन के रूप में दे देती है। हिन्दुओं के कमकाण्ड से छुहारा सम्बद्ध है। हिन्दू सस्कृति के आधारभूत, प्रत्येक हिन्दू के जीवन से सम्बद्ध, सोलह सस्कारों में किये जाने वाले यज्ञों में इसकी आहुति दी जाती है। आयसमाज के प्रवर्तक महर्षि दयानन्द सरस्वती ने पवित्र यज्ञाग्नि में हवि देने के लिए जो सामग्री उपदिष्ट की है, उसमें मधुर द्रव्यों के अन्तर्गत छुहारे का परिगणन किया है। ईसाइयों और मुसलमानों के पवित्र ग्रन्थों में वर्णित खजूर न भारतीय मुसलमानों को भी प्रभावित किया है। हम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की मुद्रा पर खजूर के वृक्ष को अंकित देखते हैं।

मस्कृत कवियों को खजूर के फलों की शोभा ने आकृष्ट किया था। राजेश्वर ने लिखा है कि वसन्त के प्रभाव से खजूरों के पुष्प-गुच्छ खिल उठे हैं। आदि कवि वाल्मीकि ने खजूर पुष्प की उपमा इस प्रकार दी है—“चावलों से भरे हुए, सोने के

रग वाले, कुछ झुके हुए शालियों के सिरे खजूर के फूलो सरीखे शोभायमान हो रहे हैं।" हरे पत्तों के बीच में चमकीले नारंगी रंग के हजारों फलों के बोझ से झुके हुए बहुत-से गुच्छों के कारण मादा वृक्ष जून में दशनीय होता है। हरिद्वार में बरसात के आरम्भ में फल पक जाते हैं। फल लगभग ढाई सेण्टीमीटर लम्बा, पीला, पकने पर लाल भूरे रंग का होता है। जगली जाति में मोठा गूदा स्वल्प मात्रा में होता है। नब्बे सेण्टीमीटर लम्बे, चपटे, अवनत मोटे डण्ठल के सिरे पर घने पतले लम्बायमान लम्बी सीखों पर फल गुच्छों में लगते हैं।

छाया की दृष्टि से यह पेड़ बंकार है, इसलिए एक सन्त ने खजूर के लम्बे पेड़ की निरर्थकता को इन शब्दों में अभिव्यक्त किया है—

बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर।

पछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर॥

खजूर का तना इतना पक्का होता है कि उसके साथ हाथी जैसे बलशाली पशु भी बाधे जाते हैं। कालिदाम ने रघु की दिग्विजय का वर्णन करते हुए लिखा है कि नागकेसर के फूलों पर बैठे हुए भीरो को जैसे ही खजूर के तने से बाधे हुए रघु की सेना के हाथियों के कपोलों से टपकते हुए मद की गन्ध मिली, उन्हें छोड़कर इन पर आ टूटे। जगली खजूर की लकड़ी का पानी की नालियाँ बनाने में उपयोग होता है। भवन-निर्माण में तथा अन्य प्रयोजनों में भी यह प्रयुक्त होती है। खराब के लिए यह उपयोगी है। प्रति घनफुट लकड़ी का भार लगभग अठारह किलोग्राम है। गाव वाले अपनी ओपड़ियों में बल्लियों तथा शहतीरों के रूप में इसके तनों का उपयोग करते

हैं। पिण्ड खजूर का तना दरवाजो, दरवाजो की चौखटो, शहतीरियो, फट्टो, पानी की नालियो, पुल बनाने आदि के काम आता है। लकड़ी ईंधन के रूप में जलाई जाती है।

नीचे के कुछ पत्तों को काटकर पत्तों की जड़ में से नीरा प्राप्त की जाती है, तने में एक गहरा, फच्चर-आकृति, गढ़ा खोद देते हैं। इस गढ़े के आधार पर वास का नलकीनुमा एक छोटा-सा टुकड़ा लगा देते हैं। इसके नीचे लकटती हुई एक हाण्डी सने से बंधी रहती है। गढ़े में से रिसता हुआ स्राव वास की नलकी में टपकता हुआ हाण्डी में इकट्ठा होता जाता है। भोर होते ही प्रतिदिन इस रस को निकालकर ताड़ी के केदर में ले जाया जाता है। इस प्रयोजन के लिए काम आने वाले सभी पेड़ों का सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता है। ऐसे पेड़ों पर धातु का एक छोटा लेबल लगा रहता है जो यह दिखाता है कि इसका फल दिया जा चुका है।

खजूर के रस को 'खजूरी' कहते हैं। महात्मा गांधी ने इसे 'नीरा' नाम दिया था। यह विटामिनो में बहुत समृद्ध है। तड़के सूर्योदय से पूर्व ही इसे पी लिया जाय तो यह ऊष्मा निवारक, शीतल, मूत्रल, तृपाहर और पीप्टिक पेय होता है। अनेक लोग नीरा को प्रतिदिन प्रातः काल नियम से पीते हैं। चैत में नीरा अधिक स्वादिष्ट और मधुर होती है। अपने उपयोगी गुणों के कारण यह चैती नीरा बहुत अधिक प्रशंसित है। रखा रहने से इसमें खटास और मादकता पैदा हो जाती है। गांव वाले भपके में खींचकर इसकी मदिरा तैयार कर लेते हैं। केयदेव ने खजूरी की शराब को मादक, पित्तकर, रुचिकर, दीपन, बलकारक, वीर्यवद्धक तथा वातकफहर बताया है।

खजूर के सुन्ने वृक्ष टेंटे-टेंटे खानों वाले दोखने हैं। अन्तरी
जादमी उन्हें देखकर सोच सकता है कि खानों वाले टेंडे-मेडे
तने की यह कोई नई जाति की खजूर तो नहीं है। ऐसे प्रदेशों
के बाग़ों में ही सीधे-सच्चे तने वाले वृक्ष मिलने हैं। जाली
खजूर का वृक्ष पचान-साठ साल तक जीवित रहता है। जब
वह आठ वर्ष का होता है तो उसमें से रस निकालना शुरू कर
देते हैं। यह रस या नीरा निकालने का उपक्रम बरसात के
बाद अक्तूबर में आरम्भ होता है और मई तक चलता है। वृक्ष
सामान्यतया प्रति वर्ष चार-छह महीने नीरा दे देता है और
पच्चीस से चालीस वर्ष तक देता रहता है। एक वृक्ष से प्रति-
दिन औसत टाई लिटर नीरा मिल जाती है। नीरा में दस-
भक्करा (सूज) का औसत परिमाण दस प्रतिशत होता है।
नीरा के भार का रस से पन्द्रह प्रतिशत गुड़ बनता है। एक
वृक्ष में एक मौसम में अधिक से-अधिक साठे तेईन किलोग्राम
गुड़ मिल सकता है। नीरा निकालने वाला आदमी प्रतिदिन
बीस से चालीस वृक्षों से नीरा झकट्ठी कर सकता है १६

से छह-सात किलोग्राम गुड मिल सकता है। एक दिन नीरा लेने के बाद वृक्ष को तीन दिन आराम दिया जाता है।

फालतू जमीनो में खजूर के पेड़ रोपे जाकर उनसे नीरा निकालने तथा गुड बनाने के उद्योग के विकास की बहुत संभावनाएँ हैं। प्रति एकड़ में खजूर के पाँच सौ पेड़ उगाए जा सकते हैं। कहते हैं कि कौआ और छोटा तोता—ये दो पक्षी ताड़ी को शीक से पीते हैं। यह भी कहा जाता है कि तोतो पर इसका नशीला प्रभाव देखा जाता है। पिंड खजूर और जगली खजूर के पत्तों से चटाइयाँ, पखे, टोकरियाँ, थैले, झाड़ू आदि बनाई जाती हैं। छत्तो की आच्छादन सामग्री में ये काम आते हैं। पत्तों के डठलों का गीला करके पीट लेते हैं, प्राप्त रेशों को बटकर रस्सियाँ बनाते हैं। कुएँ से पानी निकालने की डोरियों के लिए यह रेशा उपयोगी है। डठलो का कागज बनता है। पत्ता से नरम रेशे प्राप्त किए जा सकते हैं। पत्तों के डठलो की छडियाँ, क्रेट्स और टोकरियाँ बनती हैं। गाँव के छोटे बच्चे इन डठलो का उपयोग हॉकी स्टिक के रूप में करते हैं। इनका निचला सिरा चपटा होता है, जो गेद पर चोट करने के लिए उपयुक्त होता है।

पत्तों के डठल का आधार बोरे जैसा होता है जो तने को आवेष्टित करता है। इसकी रचना तन्तुमय जाल के समान होती है। इसे 'कवल' या 'खजूर का बोकला' कहते हैं। इससे प्राप्त रेशों के रस्से बनते हैं। वैलों के ऊपर रखी जाने वाली बाँधियों में इसे भरते हैं।

मसालों के विभिन्न भागों में पिंड खजूर न केवल मेवे के रूप में प्रयुक्त होती है, अपितु मिस्र, अरब और ईरान में मनुष्य

और पशु दोनों का प्रमुख आहार है। पिंड खजूर उत्तम आहार है, जिसमें ए बी डी विटामिन पाये जाते हैं। कालिदास के समय पिंड खजूर राजा प्रासादों में बहुत पसंद किया जाने वाला आहार था। राजा दुष्यन्त शकुन्तला से मिलने के लिए छटपटा रहे हैं तो माटव्य हसकर कहता है कि “जैसे कोई पिंड खजूर खाते-खाते ऊबकर इमली पर टूट पड़े, वैसे ही आप भी रनिवास की एक-से एक बढ़कर सुन्दरियों को भुलाकर इस तापस कन्या पर लट्टू हो गए हैं।”

जंगली खजूर का फल भी पिंड खजूर के सदृश होता है। परन्तु इसमें गुठली बहुत बड़ी होती है, गूदा मात्रा में स्वल्प तथा कम मधुर होता है। भारत के कुछ रेगिस्तानी प्रदेशों में स्थानीय लोगों का यह मुख्य आहार है। दुर्भिक्ष में यह घटिया फल खा लिया जाता है। पके फल प्रायः बाजार में बिकने नहीं आते। पक्षी और बच्चे इन्हें खा लेते हैं। दिग्विजय यात्रा के प्रसंग में चन्द्रापीड राजा ने शिव-सिद्धाश्रम में खजूरों से लड़े हुए जो वक्ष देखे थे, उन पर वे खटके पक्षी आते थे और पके फलों को अपनी चोंचें मार मारकर खड़ित कर देते थे। पक्षियों को उड़ाया ही नहीं जाता था। मुल्तान में खजूर की एक ऐसी किस्म भी होती है जिसमें बीज नहीं होता। इस किस्म को वहाँ ‘खस्सी’ कहते हैं। यह ताजी और सूखी दोनों रूप में बाजारों में बिकती है।

खजूर-बहुल प्रदेशों में दैनिक भोजनों के अन्दर अनेक प्रकार से खजूरों का प्रयोग होता है। पकी खजूर की गुठलियाँ पीसकर आटे में गूँघ लेते हैं, इसकी रोटी स्वादिष्ट बनती है। कुछ देशों में खजूरों की केक बनती है। छुहारों को चक्की में

पीसकर बनाया आटा सत्तू की तरह यो ही फाक लिया जाता है। इस आटे की रोटिया भी सेंकी जाती हैं। व्यजन के अभाव में गरीब लोग पके खजूरों के साथ ही रोटी खा लेते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में गुड़ या प्याज के साथ रोटी खाकर गुजारा कर लेते हैं। खजूर के छोटे पौधों के कांड को भूमि में से खोदकर बाहर का मोटा छिलका उतार लेते हैं। अन्दर से कांड मृदु गूदे के रूप में निकलता है। यह गोल और पचास-साठ सेण्टीमीटर लम्बा फन्द दीखता है। मलाई की वरफ के समान इसके कतरे काटकर लोग पचास पैसे का स्लाइस बेचते हैं। दिल्ली और हरिद्वार में इसे खोदकर लाने वाले इसके अभिज्ञान को रहस्य बनाकर रखते हैं। इसके गुणों को बड़ा-बड़ाकर बखान करते हुए वे इसे अमरकन्द, शिवकन्द आदि नामों से बेचते हैं। वे इसे चित्रकूट की उपज बताते हैं। यह प्यास को शांत करता है। मुलतान में इस गूदे को कच्चे नारियल के सदृश मानते हैं। इसलिए इसे भी 'गिरी' कहते हैं। इसका अचार भी डाला जाता है। पिंड खजूर के नये मुलायम पत्ते चाव से खाये जाते हैं। इसके ताजे पुष्प-शीर्षों को आसुत करके निकाला हुआ सुगन्धित इत्र शर्वत बनाने के काम आता है। ■

श्रीकृष्णकीलीला
का साक्षी

कदम्ब

कदम्ब गण में तीन जाति के वृक्ष हैं जो भारत और मलय के जंगलो में पाये जाते हैं। इनके फूल छोटे और गोलाकार मूर्धाओं पर इकट्ठे लगे रहते हैं। पाच पखुडिया अशत जुड़कर एक लम्बी पीकाकार नलिका बनाती है, जिसके अन्दर पाच पुकेसर लगे होते हैं। पखुडियों के स्वतन्त्र भाग कलिका के अन्दर एक-दूसरे के ऊपर लिपटे रहते हैं। भारत में इस गण की केवल एक जाति का कदम्ब पाया जाता है।

औद्भिदी के आधुनिक विद्वान इसे आन्थोसेफालुस (एं० रिच) कहते हैं। आन्थोसेफालुस ग्रीक भाषा के दो शब्दों में मिलकर बना है। पहला शब्द आन्थोस है जिसका अर्थ है फूल। दूसरा शब्द है केफालोस जिसका अर्थ है सिर। इण्डिकुस का अर्थ है भारतीय। संस्कृत और भारतीय भाषाओं में प्रचलित नाम 'कदम्ब' के आधार पर इस वृक्ष को पहले 'आन्थोसेफालुस कदम्ब' कहते थे। औद्भिदी के पुराने साहित्य में इसका एक नाम 'नौविलस कदम्ब' भी मिलता है।

हिमालय के निचले प्रदेश में, नेपाल में पूर्व की ओर, पूर्वी बंगाल, असम, उत्तरी सरकार में, कनारा में पश्चिम तट में, मलाबार में यह वृक्ष पाया जाता है। भारत के गम भागों में बहुत-सी जगहों पर, चीन और मलय में यह उगता है।

कदम्ब एक ऊँचा वृक्ष है। इसका तना सीधा ऊँचा चला जाता है। मोटी शाखाएँ तो दिशाओं में बढ़ती हैं परन्तु छोटी शाखाओं में नीचे लटकने की प्रवृत्ति होती है। पर्णविली घनी गोल मूर्धा बनाती है।

पत्ते बारह से तीस सेण्टीमीटर लम्बे, चर्मश, ऊपर से चिकने, चमकीले, गूढ़े हरे होते हैं जिन पर हलके रंग की नाडिया दिखाई देती हैं। पत्तो का निचला पृष्ठ हलके रंग का होता है और सामान्यतया मूक्ष्म रोमों से ढका रहता है। इनका मिरा नोकदार और वृन्त छोटा होता है। शाखाओं के ऊपर ये एक-दूसरे के सन्मुख जोड़ों में लगते हैं। परिपक्व वृक्षों के पत्तों की तुलना में छोटे पौधों के पत्ते बहुत अधिक बड़े होते हैं।

कदम्ब का गेद जैसा जो गाल फूल दीखता है, वह वस्तुतः बहुत-से छोटे फूलों का समूह है। एक छोटी शाखा के सिर पर छोटे डण्ठल पर पुष्प कन्दुक लगती है। इस कन्दुक के प्रत्येक फूल को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि पुष्पकोश हलके हरे रंग का या शर-वर्ण है। जबतक ये छोटे फूल खिले नहीं होते और कलिकाओं के रूप में होते हैं, तो यह कन्दुक हलके हरे छोटे-छोटे बिन्दुओं से चित्रित होता है जो वन्द पुष्पकोशों के रंगों के कारण ऐसे दीख रहे होते हैं। जब फूल खिल जाता है और नारंगी रंग की पखुडिया पुष्पकोशों से बाहर बढ जाती है तो ये सिर नारंगी गेंदों में परिणत हो जाते हैं। डिम्बाशय के सिरे के ऊपर पराग कणों को ग्रहण करने के लिए सफेद रंग की कुक्षि पखुडियों के ऊपर बढी हुई होती है। पखुडियों के खिलने पर कन्दुक का आकार बढ जाता है। बहुत-सी कुक्षियों के निकल आने से नारंगी रंग की पखुडियों की पृष्ठभूमि पर यह कुक्षियों का सफेद रंग बढा भला लगता है।

बाहर निकली हुई इन कुक्षियों के कारण शोभा पा रहे फूल ने कालिदास को आकृष्ट किया था। यक्ष का संदेश ले जाते हुए मेघ जब विदिशा के पास नीच नाम की एक पहाड़ी

पर पहुँचा, तो फूले हुए कदम्ब के वृक्षों को देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो मेघ से मिलने के कारण उनके रोम-रोम सिहर उठे हैं। विस्तीर्ण शाखाओं वाले बड़े मुकुट से लटकती हुई हरी डालियों पर ये मनोहर सुगन्ध वाले सफेद सुनहरी गोले वंभव-शाली प्रामादों के बहुमूल्य झाड़-फानूसों के सौन्दर्य को भी मात कर रहे होते हैं। वन में चारों ओर खिले हुए कदम्ब के फूल ऐसे लगते हैं मानो वर्षा के नए जल से गरमी दूर हो जाने पर जगल मगन हो उठा हो। कालिदास कहते हैं, “जैसे कोई प्रेमी अपनी प्यारी के लिए तरह-तरह के फूलों के आभूषण बनाए वैसे ही वर्षाकाल भी, ऐसा लगता है, मानो वह अपनी प्रेमिका के लिए जुहो को नई-नई कलियों तथा मालती और मौलश्री के फूलों की माला गूँथ रहा है और उनके कानों के लिए खिले हुए ताजे कदम्ब के फूलों के कर्णफूल बना रहा है।” महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, “कदम्ब के नये फूलों को देखकर भौंरे प्रसन्न हो उठे और उनका भकरन्द पीने लगे। जंगलों में मोर नाचने लगे हैं, कदम्ब की डालियों पर फूल खिल गए हैं, गौओं के प्रति साढ़ आकृष्ट हो गए हैं और धरती धाम्य तथा वनों से शोभित हो उठी है।” वर्षा और हेमन्त ऋतु के सधिकाल के वणन में भारवि ने लिखा है, “हंस की बोलियों के साथ मदमस्त मोरों की कूजन और कदम्ब के फूलों की धारिश के साथ कुमुद के जगल अतिशय प्यारे लगते हैं। अच्छे गुणों में जब अच्छे गुण मिल जाते हैं तो उनका उत्कष हो जाता है।”

कालिदास के समय बरसात में कदम्ब के नये फूलों की मालाएँ गूँथकर स्त्रियाँ अपने जूड़ों में बाँधती थीं। अलकापुरी

की कुल वधुए भी कदम्ब के फूलों से अपनी माग सवारा करती थी ।

कदम्ब पुष्प की सुरभि में जो मादकता है, उसके लिए कालिदास कहते हैं, “कदम्ब, शाल, अर्जुन और केवड़े से भरे हुए जंगल को कपाता हुआ और उन वृक्षों के फूलों की सुगंध में बसा हुआ और चन्द्रमा की किरणों से तथा बादलों से ढाँका होकर बहने वाला वायु किसे चंचल नहीं कर देता ।” भारवि (छठी-सातवीं शती) ने अपने आदर्श पुरुष अर्जुन को इस चंचलता से ऊपर रखा है । वे कहते हैं, “कदम्ब के फूलों का परिमल लिये हुए बहती हुई वायु में, मोरों की मस्ती भरी मधुर बोलियों में साधारण आदमी का चित्त तो चंचल हो जाता है, परन्तु अर्जुन तो महान् पुरुष थे इसलिए उनकी समाधि का टूटना इतना सुगम नहीं ।”

कदम्ब के फूलों के सौन्दर्य के साथ मोरों के नाचने का मेल संस्कृत के अनेक कवियों ने स्थापित किया है । सीता पूछती हैं, “प्रिय ! फूले हुए कदम्ब वृक्षों के ऊपर, जहाँ मोर नाच रहे हैं, उस पहाड़ का नाम क्या है ?” सीता को कदम्ब का वृक्ष बहुत प्रिय था । सीता की खोज करते हुए राम पूछते हैं, “कदम्ब ! तुझे प्यार करने वाली प्यारी सीता तूने देखी है ? हे कदम्ब ! सुन्दर मुख वाली सीता को यदि तू जानता है तो बता ।”

जून में इसके फूल निकलने शुरू होते हैं और अगस्त तक खिलते रहते हैं । इन सुन्दर पुष्प कन्दुकों को दिन भर तो छोटे बच्चे तोड़ते रहते हैं । वे इससे गेंद की तरह खेलते हैं और शौकीन लोग इन्हें फूलदानों में सजाकर अपनी बैठक की शोभा में चार चाद लगाते हैं ।

दिन में फूलों पर एक भी मधुमक्खी नहीं मिलती। रात ढलते ही मधु की भी हजारी मधुमक्खियाँ फूलों पर धावा बोल देती हैं। खेद का वह क्षण होता है जब फूलों पर भी सारा वृक्ष व्यस्त मधुमक्खियों की गुंजाइर से भर जाता रहता है। सुबह बहुत तड़के ही हम फिर इसे मधुमक्खियों की चहल पहल का केन्द्र पाते हैं। कदम्ब के फूलों पर मण्डराती हुई मधुमक्खियों से कालिदास के विरही यक्ष ने अपनी प्रेयसी के पास जाने का भाग पूछने के लिए कहा था। रेवा से आगे बढ़ जाने पर मेघ को यक्ष कहता है, “जब तुम जल बरसाते चले जा रहे होगे, उस समय अधपके हरे-पीले कदम्ब के फूलों पर मड़राते भीरे तुम्हें अगला रास्ता बताते जायेंगे।”

हिंदू लोग देवालियों में इसके फूलों को समर्पित करते हैं। कदम्ब के साथ हिंदुओं के अनेक धार्मिक तथा पौराणिक सम्बन्ध जुड़े हुए हैं। श्रीकृष्ण का यह प्रिय वृक्ष रहा है। कदम्ब की छाया के नीचे वे राधा और सखियों के साथ रास रचते रहे। श्रीकृष्ण की नानाविध बाल लीलाएँ फूले हुए कदम्ब वृक्षों के नीचे ही सम्पन्न हुई हैं। कल्पना की जाती है कि देवीशक्ति कदम्ब वृक्षों के बगीचे में निवास करती हैं। यह कहा जाता है कि वोधि वृक्ष कदम्ब के एक बीज में प्रादुर्भाव होकर क्षण भर में महान रूप धारण कर गया। प्राचीन हिंदू कदम्ब के फूलों की सुगंध की नूतन मदिरा की मादक गन्ध से तुलना करते थे। उनका विश्वास था कि रूठे हुए प्रेमियों को मनाने के लिए इसमें अद्भुत क्षमता है। संस्कृत में इसका एक नाम ‘हलि प्रिय’ है।

फूलों से एक शराब बनाई जाती है। फल यद्यपि खट्टा है,

परन्तु बहुत खाया जाता है। व्यजनो को स्वादिष्ट बनाने के लिए खटास के रूप में भी फलों का गूँदा डालते हैं। चिमगादड़ और दूसरे अनेक प्राणी फलों को खाते हैं। सूक्ष्म बीजों को दूर-दूर तक फैलने में इन प्राणियों से सहायता मिलती है। चिमगादड़ तो सारी रात बहुत बुरी तरह फलों को खाते रहते हैं और उसके नीचे की भूमि को तथा आसपास की जगह को विण्ठाओं से मलिन कर देते हैं। इन दोषों के कारण घरों के पास कदम्ब को रोपना अच्छा नहीं होता।

यह अत्यन्त सुंदर वृक्ष अपनी सुनहरी पुष्प कन्दुकों के कारण तथा नाजुक सुगंध के कारण अतिशय प्रशंसित है। छाया-वृक्ष के रूप में यह सड़कों के किनारे रोपा जाता है। अपनी सुंदर पर्णविली के कारण घनी छाया देने से यह छाया के प्रयोजन के लिए बहुत उपयुक्त है। पशुओं के चारे के लिए कभी कभी पत्ते छाये जाते हैं। चिकनी सतह वाले पत्ते पत्तलों और दोना के लिए उपयोगी हैं।

काष्ठ सफेद या पीले-में भूरे रंग की होती है। प्रति घन फुट लकड़ी का भार लगभग अठारह किलोग्राम होता है। यह जल्दी टूट जाने वाली, घटिया किस्म की लकड़ी मानी जाती है। चिटागोंग में इसकी खात-नौकाएँ और डोंगिया बनाई जाती हैं। लकड़ी मृदु है, इस पर नक्काशी अच्छी होती है, यह भली-भाँति खरादी जा सकती है। इसकी परतें बहुत अच्छी उतरती हैं। यह फर्नीचर, सस्ते कागज, दियासलाई की डिब्बियों, सन्दूकों, चाय की पेटियों, शहतीरियों, कड़ियों, सस्ते तख्तों, जूट के कारखानों में काम आने वाली कड़ियों के लिए उपयुक्त काष्ठ है।

छाल बलदायक समझी जाती है। ज्वर-हर के रूप में काम आती है। यह ग्राही है, पचिश में इसका काढा दिया जाता है। मुँह में छाल पड़ जाने पर, मुखपाक में तथा इसी प्रकार के अथ मुख्य रोगों में पत्ता के काढ़े से गरारे और कुल्ले किये जाते हैं। सप्तदश की चिकित्सा में छाल को उपयोगी बताया जाता है। कायस् और म्हस्कर (१६३०) ने प्रतिपादित किया है कि शरीर में विद्ध किये हुए सर्प विष को, चाहे वह फणियर साप का विष हो या मण्डली का हो, उतारने में या नष्ट करने में कदम्ब प्रभावोत्पादक नहीं है। □

आरती के कपूर
की जननी
कपूर तुलसी

पूर्वीय अफ्रीका के केनिया प्रदेश की यह वन-सम्पत्ति है।

तुलसी गण के इस क्षुप से कपूर निकाला जाता है, इसलिए इसका नाम 'कपूर-तुलसी' पड़ गया है। औद्भिदों के विद्वान इसे 'ओसिमुम फिलिमाण्डस्कारिकुम ग्वेर्के' कहते हैं।

प्रारम्भिक परीक्षणा से जब पता चला कि यह पौधा प्राकृतिक कपूर का अच्छा स्रोत है और इससे निकाला गया शुद्ध कपूर जल व्यापारिक क्षेत्रों में भी आने लगा तो ससार में सबत्र इसके बीजों की माग होने लगी। भारत में ये बीज सर्वप्रथम देहरादून की वन-अनुसन्धानशाला में मगाये गए। शाला की रसायन शाखा और गौण वन उपज शाखा के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर श्रीकृष्ण के प्रयत्नों से यहाँ इसकी कृषि आरम्भ की गई।

सावधानी से बोया जाय तो एक औंस (अठारह स ग्राम) बीजों से इतने पौधे तैयार हो जाते हैं कि एक एकड़ से अधिक क्षेत्र में रोपे जा सकें। बीज बोने के चार-पाच सप्ताह बाद पौधे पुनरारोपण के योग्य हो जाते हैं। खेतों में सिंचाई की व्यवस्था है तो सरदियों की समाप्ति पर फरवरी के अन्तिम सप्ताह से शुरू करके माच के दूसरे-तीसरे सप्ताह तक नसरी में बीज बो देने चाहिए। अप्रैल में पनीरी को उठाकर खेतों में पौधे बिठाने चाहिए। पौधे साधारणतया तीस सेण्टीमीटर के अन्तर पर और डीले साठ सेण्टीमीटर के अन्तर पर रहने चाहिए।

सिंचाई के लिए पानी प्राप्त न हो, तो बारिश के सम्भावित समय से चार-पाच सप्ताह पूर्व नरसरिया में बीज बोने चाहिए और बरसात शुरू हो जाने पर पुनरारोपण करना चाहिए।

जमीन में नमी हो तो पौध लगाने के लिए यह उपयुक्त होती है। गीली या सूखी भूमि में रोपण नहीं किया जाना चाहिए। लकड़ी या लोहे की खूटी से बनाये छेदों में पौधों की नमी जड़ों को डालकर हाथ या पैर से चारों ओर की मिट्टी को दबाते जाना चाहिए। रोपण की सबसे सरल और अधिक प्रभावशाली विधि यह है कि खुरपे के फलक से धरती में फक्कर बनाकर उसमें जड़ रखते जाय और खुरपे से ही साय-साय दबाते चले जाय। यह पौधा असावधान हस्तन को भी काफी हद तक सहन कर लेता है, इसलिए अधिक दूर के स्थानों में भी ले जाया जा सकता है।

इसकी खेती के लिए पानी के मामूली निकास वाली चिकनी प्रमृदा सर्वोत्तम रहती है। जिन स्थानों पर पाला (तुपार) अधिक पड़ता है, वे स्थान इसके लिए बुरे हैं। लगभग ६०० से १,२०० मीटर ऊँचाई तक यह उग सकता है। यदि ऐसी सम्भावना है कि अधिक वर्षा के पानी से खेतों में बाढ़-सी आ जायगी, तो पौधों को मेढों पर लगाना चाहिए। मेढों का रख ऐसा हो कि फालतू पानी पौधों को बिना हानि पहुँचाए निकल जाय।

एक एकड़ खेत में लगभग बीस हजार पौधे लगते हैं। इतने पौधे तैयार करने के लिए लगभग ग्यारह बग मीटर का टुकड़ा नसरी के लिए काफी होता है।

पौधे जब काफी बड़े हो जाय और धरती के पास के पत्ते ज्यों ही पीले पड़ने लगें, उन्हें जमीन से दस-पन्द्रह सेण्टीमीटर ऊपर हसिये से काट लेना चाहिए। सबसे निचले पत्तों का पीला पड़ना पानी की कमी के कारण न होकर परिपक्वता के परिणाम-

स्वरूप होना चाहिए। स्थापना के प्रथम वर्ष सितम्बर और दिसम्बर में दो-चार कटाई की जानी चाहिए। आगामी वर्षों में साल में तीन कटाईया करनी चाहिए। पहली मई में, दूसरी सितम्बर में और तीसरी दिसम्बर में। तुहिन से मार न दिये जाय तो पौधे साधारणतया चार-पांच साल जीवित रहते हैं। काटने के बाद फसल को खुली हवा में सुखाना चाहिए। छाया में सुखाना अधिक अच्छा रहता है। पीटकर सूखे पत्तों को तने से छुड़ा लेना चाहिए। केवल पत्तों का अंश ही आसुत होता है। वायुशुष्क पत्तों में जब पन्द्रह से बीस प्रतिशत से अधिक आर्द्रता न रहे, तो इन्हें बोरो में भरकर या कमरे में ढेर लगाकर भण्डारित कर सकते हैं। शीत ऋतु में आसवन लाभदायक होता है, क्योंकि ठण्डा करने के लिए काफी कम तापमान का पानी सुलभ होता है, जिससे कपूर तथा तेल का फलप्रद मघनन उपलब्ध हो सकता है। पत्र-सामग्री के भण्डारित करने से कपूर और तेल की उपलब्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

अमेरिका में किये गए अनुसन्धानों के अनुसार अच्छे स्थानों पर साल में तीन फसलें काटने से प्रति एकड़ चालीस टन से पचपन टन तक पत्तिया और टहनिया प्राप्त होती हैं। शाखाओं से पत्तियों को अलग करने पर लगभग आधा भार रह जाता है, इस प्रकार प्रति एकड़ २२ से २६ ७५ टन तक पत्तिया उपलब्ध होती हैं। सूखने पर इन पत्तियों का भार कम होकर प्रति एकड़ ४५० से ५५० टन तक रह जाता है।

स्थान, खेत का आकार, मजदूरी आदि के अनुसार कपूर का उत्पादन-मूल्य भिन्न-भिन्न होता है। सूखी पत्तियों में से चार-पांच प्रतिशत कपूर मिश्रित तेल प्राप्त होता है। इस तेल

मे से लगभग सतत्तर प्रतिशत कपूर निकल सकता है। इस आधार पर एक एकड़ रोपस्थली से एक वर्ष में औसतन सौ पौण्ड कपूर और तेल की उपलब्धि की आशा की जा सकती है।

उत्पत्त तैलो के आसवन के लिए प्रयुक्त किये जाने वाले सामान्य तरीको द्वारा कपूर का आसवन होता है। अन्तर केवल यह है कि सघनक काफी चौड़ा होना चाहिए जिससे इसकी दीवारों पर से ठोस कपूर को सुगमता से छुरचा जा सके।

आसवन की प्रक्रिया में कपूर के कण सघनक की दीवार पर जमने जाते हैं और तेल नीचे बोटल में स्रवित होता रहता है। आसवन दो घण्टे में समाप्त होता है। इसके पश्चात् सघनक को खोलकर भीतर जमे हुए कपूर को खुरच लेते हैं और तेल को छानकर अलग रख देते हैं। इस तेल में भी कपूर का कुछ अंश मिला रहता है जो बाद में पृथक् कर लिया जाता है।

साफ करने के लिए कपूर को कोयले और चूने के साथ एक कड़ाही में मिलाते हैं। सिकता-तापन पर इसे १६० शतांश तक पंद्रह-बीस घण्टे गरम किया जाता है। शीशों का एक ऊँचा बरतन ऊपर ढक देते हैं। कपूर उड़कर इसकी दीवारों पर जम जाता है।

युद्धकाल में जब कपूर का मूल्य बहुत चढ़ गया था, कपूर-तुलसी की खेती में लाभ था। परन्तु अब भाव गिर जाने से यह लाभप्रद फसल नहीं रही। मेरी सम्मति में इसके बीजों को हमारे देश के विस्तृत वनों के अंदर अनुकूल प्रदेशों में बहुतायत में बिखेर देना चाहिए। वन-अनुसन्धानशाला, देहरादून द्वारा

प्रयोग करने पर तथा देश के भिन्न-भिन्न केन्द्रों में खेती करने से ज्ञात हो गया है कि यह पौधा भारत के किसी भी स्थान में और सामान्यतया किसी भी धरती में उग सकता है। पौधा बहुत सबल है और कड़ी धूप या अधिक वर्षा से नष्ट नहीं होता। रोग-कीटाणुओं द्वारा इसके नष्ट होने की सम्भावनाएँ नहीं हैं। गाय, बैल, भस, भेड़ और वकरी तथा दूसरे ढोर इसे नहीं चरते। हमारे देश की परिस्थितियों में जब यह पौधा प्राकृतिक वन जायगा, तो वनों से नाम मात्र के दामों पर केवल थोड़ी-सी मजदूरी से भरपूर परिमाण में प्राप्त हो सकेगा। तब, इससे बनाया गया कपूर सस्ता रहेगा और हम विदेशी कपूर के बाजार को प्रतिस्थापित कर सकेंगे।

इसके फूलों से शहद की मक्खियाँ खूब रस लेती हैं। साल के अधिक हिस्से तक यह फूलता रहता है। तुलसी के समान इस पौधे को विविध रोगों की चिकित्सा में उपयोग किया जा सकता है। आसवन से प्राप्त कपूर तथा तेल और कपूरजल-चिकित्सा में और उद्योगों में प्रचुर उपयोगी है। तुलसी-कपूर भी सामान्य कपूर की तरह चिकित्सा तथा उद्योग में व्यवहृत किया जा सकता है। •

लहसुनी की ईर्ष्या
की उपज
ब्याज़बो

पद्मपुराण के अन्तर्गत कार्तिक माहात्म्य की एक कथा के अनुसार वृंदा के भस्म हो जाने पर विष्णु ने जगत का सहारा करना शुरू किया था। तब उन्हें प्रसन्न करने के लिए लक्ष्मी, सरस्वती और पावती के दिये हुए तीन बीजों को देवों ने विष्णु के पास द्यो दिया था। पावती के बीज में 'तुलसी' पैदा हुई। लक्ष्मी ने चूँकि ईर्ष्या से बीज दिया था, इसलिए उससे पैदा हुआ पौधा निन्दनीय ममज्ञा जाने लगा और इसी से उसे 'ववरी' कहने लगे। लौकिक व्यवहार में भी हम देखते हैं कि तुलसी की अपेक्षा न्याजबो (ववरी) हीन समझा जाता है। मस्कृत के प्राचीन लेखकों तथा आधुनिक औद्भिदीविदों के श्रेणीकरण में ये दोनों एक ही गण—तुलसी (ओसिमुम)—के पौधे हैं।

हिन्दू लोग तो इस पौधे को धार्मिक कृत्यों में विशेष महत्व नहीं देते। परन्तु भारतीय मुसलमान और बनि इसराइल देर से इसे सांस्कृतिक महत्व का पौधा मानते हैं, और इसे वे उसी आदर और श्रद्धा से देखते हैं जैसे कि हिन्दू लोग तुलसी को। बनि इसराइल के बहुत से धार्मिक कृत्यों में, जैसे विवाहोत्सव में और दुःख के असरों में सब्जा का प्रयोग होता है। भारतीय मुसलमान भी इसे धर्म कर्मों में बहुत प्रयोग करते हैं। बनि इसराइल और भारतीय मुसलमान भी अपने घरों में और मजारों में इस पौधे को रोपते हैं। उनके सामाजिक कार्यों में सब्जा की शाखाएँ जरूर रखी जाती हैं।

पौधे में मसाले की-सी तीव्र गन्ध होती है। उत्तर प्रदेश में इसके पत्तों को चटनी बनाते हैं। पत्तों और छोटे-छोटे कोमल शाखा शिखरा का स्वाद चटपटा मसाले का-सा, ठण्डा, लुवाव-

दार और जरा-सा नमकीन होता है। इसकी गन्ध कुछ लौंग जैसी होती है। सूखे पत्ते लौंग के प्रतिनिधि के रूप में बरते जाते हैं। भारत में कई स्थानों पर ये सुखाये जाकर मसाले के रूप में इस्तेमाल किये जाते हैं।

भारत में यह पौधा सदियों से मसालों में बरता जा रहा है। इंग्लैंड में यह अपनी मसाले की-सी सुगन्ध के कारण बहुत देर से लोकप्रिय है। तरी वाली सब्जियों और पुलावों में पत्ते डाले जाते हैं। कछुए के शोरबों और चटनियों का यह अंग है। फ्रेंच रसोई में भी न्याजबों बहुत पसन्द की जाती है। सुनहरे पीले रंग का उड़नशील तेल परिमल कला में और अनेक प्रकार के पेयों में काम आता है।

हकीमों के चार तुट्टों में एक बर्बरी के बीज है। उन्हें 'तुट्टे रेहा' कहते हैं। बगाल में इन्हें 'तोक्मारी' कहते हैं। यह शब्द तुख्मे रेहा का बिगड़ा हुआ रूप है।

चिरस्थायी मलबन्ध में शर्वत के साथ बीज खिलाये जाते हैं। इनका फाण्ट भी पुरानी कठज में लाभ करता है। तेज दस्ता-वर दवा देने के बाद आंतों में क्षोभ को शांत करने के लिए बीजों को ईसबगोल की तरह शर्वत से फाकते हैं। प्रवाहिका (डिसेण्ट्री) और अतिसार में बीज लाभदायक होते हैं। बड़ों को चार भागों तक शर्वत के साथ या खाण्ड मिलाकर पानी के साथ फका देने से बहुत लाभ होता है। बीजों के लने की एक विधि यह है कि इन्हें थोड़े से पानी में भिगो देते हैं। भिगोने से वे फूलवर एक लेसदार पदार्थ बन जाते हैं। इसे बीजों का लुबाब-सा शीतनिर्यास कहते हैं। इसमें खाण्ड मिलाकर उपर्युक्त अवस्थाओं में खिलाते हैं। पुरानी पेचिश में बीजों का

फाण्ट बनाकर देते हैं। अनाम मे शीतनिर्यास वमन और अतिसार को दूर करने के लिए दिया जाता है। यह मुख की दुगन्ध को भी दूर करता है।

पत्तो का रम पेट के कीड़ो को मारता है। अजीर्ण तथा उदरशूल मे और पेट के कीड़ो को मारने के लिए स्वरस पिलाते हैं। अफारे मे देने से पेट की वायु निकल जाती है जिससे रोगी को सास लेने मे सुविधा हो जाती है। अग्निदीपन के लिए फूलो का भी प्रयोग किया जाता है। बीजो का फाण्ट और कपाय वदहज्मी और नये तथा पुराने अतिसार की अच्छी दवा है। आधी छटाक ताजे पत्तो मे आधी छटाक अदरक या सोठ मिलाकर अच्छी तरह पीसकर इसकी अडतालीस गोलिया बनाये। प्रात और सायकाल पानी के साथ दो गोलिया प्रतिदिन लेना आतो की पुरानी शिकायतो के लिए उत्तम औषधि है।

भीतरी बवासीर मे बीजो का फाण्ट पिलाने से लाभ होता है। शर्बत के साथ बीजो को खूनी बवासीर मे और अभ्यन्तर अश मे खिलाते हैं। मलबन्ध न रहने देने से ये मस्तो को ऊपर उभरने का अवसर नहीं देते।

बच्चो की आतो की शिकायतो मे जड इस्तेमाल की जाती है। बच्चो के मरोडो और दस्तो के लिए बीज लाभदायक समझे जाते हैं, खासकर दन्तोद्गम के अतिसार मे। शिशुओ की पेचिश और अतिसार मे दो-ढाई रत्ती बीजो का चूण शबत से देते हैं। कमजोर बच्चो के गले मे हो जाने वाले छालो मे पत्तो का गरम रस शहद के साथ दिया जाता है। बच्चो के गले के रोगो मे और कुक्कुर खासी मे रस मे शहद घोलकर पिलाते हैं। मलय मे पत्तो को पीसकर निकाला हुआ रस बच्चो की खासी मे देते

है। पत्रों में पत्तों और फूलों के रस की नस्वार बच्चों को दी जाती है जिससे नाक और सिर के रोग न हो।

बबरी उत्तेजक, कफ निकालने वाली और दीपक है। गियाना में इसके पत्तों और शाखाओं का काढ़ा जुकाम और बुखार में दिया जाता है। मलय में पत्तों को पीसकर पुल्टिस के रूप में जुकाम दूर करने के लिए सिर पर रखते हैं। खासी में बीजों का लुआव खिलाने से लाभ होता है। यह खाण्ड मिलाकर भी दिया जा सकता है। पत्तों का ताजा रस खासी में बहुत लाभ करता है। यह छाती में से कफ को निकालता है। कफ प्रधान रोगों में बीजों का फ्राण्ट पिलाते हैं। पत्तों को उबालकर मलय में खासी दूर करने के लिए पिलाते हैं। मलयवासी इस प्रयोजन के लिए पत्तों को पान के साथ चबाना अधिक पसन्द करते हैं। सूखी खासी में पत्तों के रस में शहद मिलाकर देने से बलगम आसानी से निकल जाती है और रोगी को शांति मिलती है। गले के रोगों में पत्तों के ताजे रस को गरम करके शहद के साथ चटाते हैं।

बीजों का शवत बनाकर बुखारों में देते हैं। यह पेशाब खुलकर ले आता है। जरा-सी अदरक के साथ या सोठ और काली मिर्च के साथ पत्तों का रस बुखारों की शान्तावस्था में दिया जाता है। पौधों में पसीना लाने के गुण होते हैं। जिन बुखारों को चढ़े हुए कुछ दिन हो गये हो या ऐसे ज्वर, जिनमें शरीर टूटता हो और अंगों में वेदना होती हो, उनमें पत्तों के स्वरस को गरम करके पिलाने अथवा पचाग के काढ़े को पिलाने से पसीना आ जाता है और रोगी को आराम मिलता है।

पानी में भिगोने से बीजों पर एक अर्ध पारदर्शक लेस की

तह आ जाती है। यह लुआवदार जेली अतः प्रयोग में लेपक और शीतल है, जलन को शान्त करती है, कठिनाई से आने वाले मूत्र को रूकावट को दूर करती है और पेशाब खुलकर लाती है। फूल भी उत्तेजक, मूत्रल और शान्तिदायक होते हैं।

सुजाक में शीतल बीजों का प्रयोग किया जाता है। एक चाय के चम्मच पर बीजों से बनाई जेली को एक गिलास पानी में घोलकर मिश्री से मीठा कर लें तो यह बहुत बढ़िया पेय बन जाता है जो प्रजनन और मूत्र-संस्थान के रोगों में, जैसे सुजाक और मूत्राशय शोथ में रोज पिलाया जाता है। वैद्य लोग बीजों का फाण्ट बनाकर पूयमेह और गुर्दों के विकारों की चिकित्सा के लिए बहुधा इस्तेमाल कराते हैं।

बवरी में बाजीकरण गुणों की बहुत प्रशंसा की जाती है। बीज बीज को गाढ़ा करते हैं और वीर्य के स्राव को रोकते हैं, जिस कारण स्तम्भक नुस्खों में वैद्यों और हकीमों द्वारा बहुत बरते जाते हैं। चार से ग्यारह माशों की मात्रा में बीजों का चूर्ण बाजीकरण के रूप में दिया जाता है। बीजों को कई बार पानी में भिगोकर खाते हैं। ये ठण्डे और बहुत पौष्टिक होते हैं। पूर्वी बंगाल के मुसलमान तो इन्हें पानी में भिगोकर ताज़गी देने वाले शीतल पेय के रूप में पीते हैं। कनावार में इन्हें कभी-कभी रोटियों में पकाकर खाया जाता है। बीजों का शीत निर्यास प्रसवोत्तरकालीन वेदनाओं को शांत करता है।

वात नाडियों की शूलों में पत्तो का काढ़ा लाभदायक माना जाता है। जोड़ों के दर्दों में शीत निर्यास खिलाया जाता है। मोच पर पत्तो का रस मलते हैं।

दाद पर पत्तो का रस लगाने से बड़ा लाभ होता है। आनान्त

भाग पर इसे दिन में कई बार लगाना चाहिए। दाद को नष्ट करने वाली कुछ दवाओं का यह रस आधार बन गया है। रस का बाह्य प्रयोग फोड़े-फुन्सियों को ठीक करता है, घाव से पीप वही को बन्द करता है और कृमियों को मारता है। जट्मो पर से कीड़ा को हटाने के लिए सूखे पत्तों का चूण छिड़कते हैं। दूषित व्रणों और दारियों पर लगाने वाले लेपों में इसके बीज प्रयुक्त होते हैं। पानी में भिगोने के बाद इनकी पुल्टिस बनाकर खराब जट्मो और नासूरा पर लगाते हैं। बीजा के गाढ़े गुआव को लगाने से कठिनाई से आराम आने वाले खराब फाड़े ठीक हो जाते हैं। इसे व्रण शोथ पर लेप करते हैं। यह लेसदार लेप सूखकर व्रण पर दबाव डालता है और व्रण पक चुका हो तो उसे फाड़ देता है। व्रण के मुख पर लेप नहीं लगाना चाहिए। अंदर पीप बननी हो तो यह लेप सोज को कई बार दबा देता है।

नाक में कीड़े पड़ गये हो तो पत्ता के चूण का नस्य देने से लाभ होता है। नासा-कृमिया को मारने के लिए पौधे के कपाय से नाक को धोया जाता है। इससे स्थानिक संचाहरण के साथ-साथ पराश्रयीहर और कृमिहर कार्य भी होता है जिससे रोग उत्पन्न करने वाले वृषि निष्क्रिय हो जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं। पत्तों के रस को टपकाने से नक्सीर बन्द हो जाती है।

कान में दद और ऊँचा सुनने में पत्तों का रस कान में डालते हैं। आँख दुपने आने पर पत्तों का रस आँख में नेत्रत्रिन्दु की तरह डालने से आराम आ जाता है।

विच्छू के डब मारने पर दद का वृम वरन के लिए पत्ता का मत्क डक वाले स्थान पर रखते हैं। माप कोटन पर बीज

मुख में रखकर चबाये जाते हैं। लुआब बन जाने पर आधे तो खा लेते हैं और शेष काटे हुए स्थान पर लेप कर देते हैं। डॉक्टर म्हुस्कर के अनुसार, चरकाचार्य सब विषों पर पत्तो के स्वरस का प्रयोग करने का निर्देश देते हैं। वापट पत्तो के रस को पाच तोले की मात्रा में पिलाते हैं। यूनानी चिकित्सक भी इसका सप्तदश में बहुत उपयोग करते हैं। डॉक्टर म्हुस्कर और कायम ने अपने परीक्षणों में पत्तो को पीसकर दण्डक्षत पर लेप किया, पत्तो के रस की कुछ बूंदें आँखों तथा नथुनों में टपकाई, और पीने के लिए ग्यारह माशा रस दिया। इन महानुभावों द्वारा किये गए प्रयोगों के परिणाम दिखाते हैं कि न्याजबो सर्पविष में कारगर औषध नहीं है। ०

